

الْبَيْتُ وَالْبَيَّاتُ

في

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ صَحِيحِ (السَّنَنِ)

تَأَلَّفَ الْأَسْتَاذُ الدُّكْتُورُ

أَبِي سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (الْمَعْرُوفُ)

الْمَجْلَدُ السَّابِعُ

النِّسَاءُ (٨٠) - آخِرُ السُّورَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْبَيْتَانِ

فِي

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ صَحِيحِ الشَّيْخِ

الطبعة الأولى

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

المؤلف : أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المفرأوي
Author : Abu Sahl Muhammad ben Abdur-Rahman
Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 مجلداً) 22072
Size 17x24 cm قياس الصفحات
Year 2014 A.D - 1435 H. سنة الطباعة
Printed in : Lebanon بلد الطباعة : لبنان
Edition : 1st الطبعة : الأولى

الكتاب : التدبر والبيان
في تفسير القرآن بصحيح السنن

Title : AT-TADABBUR WAL-BAYÂN
FI TAFSÎR AL-QUR'ÂN BI ŞAḤĪḤ AS-SUNAN

Classification: Exegesis التصنيف : تفسير

جَمِيعُ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ

رقم الإيداع المكنوني : ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨

مركز : ٧ - ١٤٧ - ٣٣ - ٩٩٥٤ - ٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا﴾ (٨٠)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا إعذار من الله إلى خلقه في نبيه محمد ﷺ، يقول الله تعالى ذكره لهم: من يطع منكم أيها الناس محمدًا، فقد أطاعني بطاعته إياه، فاسمعوا قوله، وأطيعوا أمره، فإنه مهما يأمركم به من شيء فمن أمري يأمركم، وما نهاكم عنه من شيء فمن نهبي، فلا يقولن أحدكم: إنما محمد بشر مثلنا، يريد أن يتفضل علينا، ثم قال -جل ثناؤه- لنبيه: ومن تولى عن طاعتك يا محمد، فأعرض عنه، فإننا لم نرسلك عليهم حفيظًا؛ يعني: حافظًا لما يعملون محاسبًا، بل إنما أرسلناك لتبين لهم ما نزل إليهم، وكفى بنا حافظين لأعمالهم، ولهم عليها محاسبين، ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد»^(١).

قال الرازي: «والمعنى: أن من أطاع الرسول لكونه رسولًا مبعوثًا إلى الخلق أحكام الله، فهو في الحقيقة ما أطاع إلا الله، وذلك في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظًا؛ فإن من أعماه الله عن الرشد، وأضله عن الطريق، فإن أحدًا من الخلق لا يقدر على إرشاده»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «فالآية تدل على أن الله تعالى هو الذي يطاع لذاته؛ لأنه رب الناس وإلههم وملئهم، وهم عبيده المغمورون بنعمه، وأن رسله إنما تجب طاعتهم فيما يبلغونه عنه من حيث إنهم رسله، لا لذاتهم»^(٣).

(١) جامع البيان (١٧٧/٥).

(٢) التفسير الكبير (١٩٩/١٠).

(٣) تفسير المنار (٢٧٦/٥-٢٧٧).

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُوا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾^(١)

★ غريب الآية:

برزوا: خرجوا.

بيت: من التبيت، وهو تدبير الأمر ليلاً، وأكثر ما يكون في المكر.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَيَقُولُوا طَاعَةٌ﴾ يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ﴿فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ أي: خرجوا وتواروا عنك ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ أي: استسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما أظهروه، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ أي: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتيبين، الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ اطعنا﴾^(٢) الآية»^(٣).

قال السعدي: «ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً، في الحضرة والمغيب. فأما من يظهر في الحضرة الطاعة والالتزام، فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها؛ فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا مفيدة، وقد أشبه من قال الله فيهم: ﴿وَيَقُولُوا طَاعَةٌ﴾ أي: يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك ﴿فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ﴾ أي: خرجوا وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي

(٢) النور: الآية (٤٧).

(١) النساء: الآية (٨١).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣١٩-٣٢٠).

قوله: ﴿بَيَّنْتَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ لأن التبيين تدير الأمر ليلاً على وجه يستقر عليه الرأي. ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ﴾ أي: يحفظه عليهم، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء، ففيه وعيد لهم^(١).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١١).

قوله تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ﴿٨١﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -جل ثناؤه- لمحمد ﷺ: فأعرض يا محمد عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيما تأمرهم: أمرك طاعة، فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به، وغيروه إلى ما نهيتهم عنه، وخلهم وما هم عليه من الضلالة، وارض لهم بي منتقمًا منهم، وتوكل أنت يا محمد على الله، يقول: وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك، وولها إياه، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ يقول: وكفاك بالله؛ أي: وحسبك بالله وكيلًا؛ أي: فيما يأمرك، ووليًا لها، ودافعًا عنك وناصرًا»^(١).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي: اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضًا ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي: كفى به وليًا وناصرًا ومعينًا لمن توكل عليه وأتاب إليه»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٥/١٧٩).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٢٠).

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ ﴿٨٢﴾

★ غريب الآية:

يتذكرون: يقال: تدبرت الشيء: فكرت في عاقبته.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم، وكان كل ذلك لأجل أنهم ما كانوا يعتقدون كونه محققاً في ادعاء الرسالة صادقاً فيه؛ بل كانوا يعتقدون أنه مفتر متخرس، فلا جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته، فقال: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾، فاحتج تعالى بالقرآن على صحة نبوته»^(١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن، وناهياً لهم عن الإعراض عنه، وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ ثم قال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ أي: لو كان مفتعلاً مختلفاً كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم - ﴿لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي: اضطراباً وتضاداً كثيراً؛ أي: وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا: ﴿ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾^(٢) أي: محكمه ومتشابهه حق، فلماذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغفوا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين»^(٣).

(١) التفسير الكبير (١٠/ ٢٠٢-٢٠٣).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٢٠).

(٣) آل عمران: الآية (٧).

قال السعدي: «يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك. فإن في تدبر كتاب الله مفتاحاً للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم. وبه يزداد الإيمان في القلب، وترسخ شجرته. فإنه يعرف بالرب المعبود، وما له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه، وصفة أهلها، وما لهم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة، والطريق الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملاً فيه، ازداد علماً وعملاً وبصيرة. ولذلك أمر الله بذلك، وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّتَذَرُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْبَنًا﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^(٢).

ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين، والعلم بأنه كلام الله؛ لأنه يراه يصدق بعضه بعضاً، ويوافق بعضه بعضاً. فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضاً. فبذلك يعلم كمال القرآن، وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي: فلما كان من عند الله، لم يكن فيه اختلاف أصلاً^(٣).

قال محمد رشيد رضا: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ التدبر هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها، وتدبر الكلام هو النظر والتفكر في غاياته ومقاصده التي يرمي إليها، وعاقبة العامل به والمخالف له، والمعنى: جهل هؤلاء حقيقة الرسالة، وكنه هذه الهداية، أفلا يتدبرون القرآن الذي يدل على حقيقتها، وعاقبة المؤمنين بها والجاحدين لها، فيعرفوا أنه الحق من ربهم، وأن ما أنذر به الكافرين والمنافقين واقع بهم؛ لأنه كما صدق فيما أخبر به عما يبيتون في أنفسهم، وما يشنون عليه صدورهم، ويطوون عليه سرائرهم، يصدق كذلك فيما يخبر به من سوء مصيرهم، وكون العاقبة للمتقين الصادقين، والخزي والسوء على الكافرين والمنافقين؛ بل لو

(٢) محمد: الآية (٢٤).

(١) ص: الآية (٢٩).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (١١٢/٢-١١٣).

تدبروه حق التدبر لعلموا أنه يهدي إلى الحق، ويأمر بالخير والرشد، وأن عاقبة ذلك لا تكون إلا الفوز والفلاح، والصلاح والإصلاح، فإذا كانوا -لاستحواذ الباطل والغني عليهم- لا يدركون كنه هداية هذا القرآن في ذاتها، أفلم يثن لهم أن يدركوا من خصائصه ومزاياه أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله؟

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي: لو كان من عند محمد بن عبد الله القرشي، لا من عند الله الذي أرسله به، لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؛ لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في تصوير الحق بصورته كما هي، لا يختلف، ولا يتفاوت في شيء منها، لا في حكايته عن الماضي الذي لم يشاهده محمد ﷺ ولم يقف على تاريخه، ولا في إخباره عن الآتي في مسائل كثيرة وقعت كما أنبأ بها، ولا في بيانه لخفايا الحاضر، حتى حديث الأنفس ومخبات الضمائر؛ كبيان ما تبنت هذه الطائفة مخالفاً لما تقول للرسول ﷺ، أو ما يقوله لها فتقبله في حضرته.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان أصول العقائد، وقواعد الشرائع، وفلسفة الآداب والأخلاق، وسياسة الشعوب والأقوام، مع اتفاق جميع الأصول، وعدم الاختلاف والتفاوت في شيء من الفروع.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع المخلوقات، في الأرض والسموات، وفيها الكلام على الخلق والتكوين، ووصف الكائنات بأنواعها؛ كالكوكب وبروجها ونظامها، والرياح والبحار والنبات والحيوان والجماد، وما فيها من الحكم والآيات. وكلامه في ذلك كله يؤيد بعضه بعضاً، لا شية فيه، ولا اختلاف بين معانيه.

ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثله في بيان سنن الاجتماع، ونواميس العمران، وطبائع الملل والأقوام، وإيراد الشواهد وضروب الأمثال، وتكرار القصة الواحدة، بالعبارات البليغة المتشابهة؛ تنويعاً للعبارة، وتلويناً للموعظة، مع تجاوب ذلك كله على الحق، وتواظنه على الصدق، وبراءته من الاختلاف والتناقض، وتعالیه على التفاوت والتباين.

وفوق ذلك كله ما فيه من العلم الإلهي، والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة،

وما فيها من الحساب على الأعمال، والجزاء الوفاق؛ وكون ذلك كله موافقاً لفطرة الإنسان، وجاريًا على سنة الله تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح، فالاتفاق والاتساق بين الآيات الكثيرة في هذا الباب، هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب.

كان هذا القرآن ينزل منجمًا بحسب الوقائع والأحوال، فيأمر النبي ﷺ عند نزول الآية أو الطائفة من الآيات أن توضع في محلها من سورة كذا وهو لا يقرأ في الصحف ما كتب أولاً ولا ما كتب آخرًا؛ وإنما يحفظه حفظًا. ولم تجر العادة بأن الذي يأتي من عند نفسه بالكلام الكثير في المناسبات والوقائع المختلفة يتذكر عند كل قول جميع ما سبق له في السنين الخالية، ويستحضره، ليجعل الآخر موافقًا للأول.

وإذا تذكرت أن بعض الآيات كان ينزل في أيام الحرب وشدة الكرب، وبعضها كان ينزل عند الخصام، وتنازع الأفراد أو الأقوام، جزمت بأن من المحال عادة أن يتذكر الإنسان في هذه الأحوال جميع ما كان قاله من قبل ليأتي بكلام يتفق معه ولا يختلف.

وكان إذا تلا عليهم الآيات يحفظونها عنه في صدورهم، ويكتبونها في صحفهم، فلم يكن ثم مجال للتفتيح والتحرير لو فرض.

وإن تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب، وتكر القرون والأجيال، وتتسع دوائر العلوم والمعارف، وتتغير أحوال العمران، ولا تنقص كلمة من كلمات القرآن، لا في أحكام الشرع، ولا في أحوال الناس وشؤون الكون، ولا في غير ذلك من فنون القول^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن ضرب القرآن ببعضه ببعض

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يختصمون في القدر. فكأنما يُفَقَّ في وجهه حَبَّ الرمان من الغضب. فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتهم؟ تضربون القرآن ببعضه ببعض. بهذا هلكت الأمم قبلكم.

(١) تفسير المنار (٥/ ٢٨٧-٢٨٩).

قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله ﷺ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلّفي عنه^(١).

★ غريب الحديث:

القدر: وهو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور.

يفقاً: الفقه: البखص.

★ فوائد الحديث:

انظر فوائد هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ . . الآية (٧) من سورة (آل عمران).

* * *

(١) أخرجه: أحمد (١٧٨/٢)، وابن ماجه (٨٥/٣٣/١). قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٨٣) ﴿

★ غريب الآية:

أذاعوا به : أي : أفسوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته .
يستنبطونه : أي : يستخرجونه ، يقال : استنبطت الماء من الأرض وأنبطته ؛ أي :
استخرجته .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة ، وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه وأفسوه ، وكان ذلك سبب الضرر من وجوه :

الأول : أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير .

والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة ، فإذا لم توجد تلك الزيادات أوردت ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول ﷺ ؛ لأن المنافقين كانوا يروون تلك الإرجافات عن الرسول ، وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين ، ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب ، فكانت تلك الإرجافات سبباً للفتنة من هذا الوجه .

الوجه الثالث : وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء التام ، وذلك سبب لظهور الأسرار ، وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة .

الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار ، وكان كل

واحد من الفريقين في إعداد آلات الحرب وفي انتهاز الفرصة فيه، فكل ما كان أمناً لأحد الفريقين كان خوفاً للفريق الثاني، فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار، فأخذوا في التحصن من المسلمين، وفي الاحتراز عن استيلائهم عليهم، وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك، وزادوا فيه وألقوا الرعب في قلوب الضعفة والمساكين، فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه، ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهير، ومنعهم منه^(١).

قال السعدي: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحزناً من أعدائهم، فعلوا ذلك. وإن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مضرت تزيده على مصلحته، لم يذيعوه. ولهذا قال: ﴿لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة، وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور، ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام، والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان، أم لا فيحجم عنه؟ ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ أي: في توفيقكم، وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به، واجتهد في ذلك، لطف به ربه، ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم^(٢).

(١) مفاتيح الغيب (١٠/٢٠٥).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١٣-١١٤).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ رد الشيء: صرفه وإرجاعه وإعادته. وفي الرد هنا وفي قوله السابق: ﴿فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾^(١) معنى التفويض؛ أي: ولو أرجعوا ذلك الأمر العام الذي خاضوا فيه، وأذاعوا به، وفوضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أي: أهل الرأي والمعرفة بمثله من الأمور العامة، والقدرة على الفصل فيها، وهم أهل الحل والعقد منهم الذين تثق بهم الأمة في سياستها وإدارة أمورها، ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ أي: لعلم ذلك الأمر الذين يستخرجونه ويظهرون مخبأهم منهم.

الاستنباط: استخراج ما كان مستترًا عن أبصار العيون، أو عن معارف القلوب - كما قال ابن جرير -؛ وأصله: استخراج النبط من البئر، وهو الماء أول ما يخرج. وفي المستنبطين وجهان: أحدهما: أنهم الرسول وبعض أولي الأمر؛ فالمعنى: لو أن أولئك المذيعين ردوا ذلك الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر، لكان علمه حاصلًا عنده وعند بعض أولي الأمر، وهم الذين يستنبطون مثله، ويستخرجون خفاياه بدقة نظرهم، فهو إذاً من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي الأمر، وإنما يدرك غوره بعضهم؛ لأن لكل طائفة منهم استعدادًا للإحاطة ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وإدارتها دون بعض؛ فهذا يرجع رأيه في المسائل الحربية، وهذا يرجع رأيه في المسائل المالية، وهذا يرجع رأيه في المسائل القضائية؛ وكل المسائل تكون شوری بينهم. فإذا كان مثل هذا لا يستنبطه إلا بعض أولي الأمر دون بعض، فكيف يصح أن يجعل شرعًا بين العامة يذيعون به؟!

والوجه الثاني: أن المستنبطين هم بعض الذين يردون الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أي: لو ردوا ذلك الأمر إليهم، وطلبوا العلم به من ناحيتهم، لعلمه من يقدر أن يستفيد العلم به من الرسول ومن أولي الأمر منهم؛ فإن الرسول وأولي الأمر هم العارفون به، وما كل من يرجع إليهم فيه يقدر أن يستنبط من معرفتهم ما يحب أن يعرف؛ بل ذلك مما يقدر عليه بعض الناس دون بعض.

والمختار: الوجه الأول؛ فالواجب على الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه ﷺ، وإليهم دون غيرهم من بعده؛ لأن جميع المصالح العامة

توكل إليهم ، ومن أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيئاً يستنبطه منهم فليقف عنده ، ولا يتعده ؛ فإن مثل هذا من حقهم ، والناس فيه تبع لهم ، ولذلك وجبت فيه طاعتهم . لا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين ، ولا خدشاً لحريته واستقلاله ، ولا نيلاً من عزة نفسه ، فحسبه أنه حرّ مستقلّ في خويصة نفسه ، لم يكلف أن يقلد أحداً في عقيدته ولا في عبادته ، ولا غير ذلك من شؤون الخاصة به ، وليس من الحكمة ولا من العدل ولا المصلحة أن يسمح له بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحها ، وأن يفتات عليها في أمورها العامة ؛ وإنما الحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونها كالأفراد في خاصة أنفسهم ، فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق بهم من أهل الحل والعقد ، المعبر عنهم في كتاب الله بـ (أولي الأمر) ؛ لأن تصرفهم وقد وثقت بهم الأمة هو عين تصرفها ، وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها^(١) .

قلت : هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة ومن علامات نبوة نبينا محمد ﷺ ، وفهم سلفنا له الفهم الصحيح يجعلنا نستفيد العبرة ، ونأخذ حذرنا في كل زمان ومكان ؛ فإن جماعة من المنافقين - كيف كان مستواهم العلمي والعقدي والاجتماعي - يمتنون مهنة الفتن وإلقاء الأخبار الكاذبة المتسرعة في الأمة ، ويظهرون للناس أنهم ينصرون دين الله وهم في واقعهم يهدمون بمعاول لا نهاية لها ، ويضربون بصواريخ يستهدفون بها كل مواقع الدعوة ، ولا سيما إذا كانت الدعوة دعوة حق وتنتفع الأمة بها ، فعصابات هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة ، وأصحابها يلبسون لها ويتقنعون بكثير من الأقنعة ، ويتلونون بكثير من الألوان ، ومن تتبع في الوقت الحاضر جرائدهم وقنواتهم تجد همهم الواحد هو فت عضد الإسلام وكسره والقضاء عليه ما أمكن ، وأحياناً تتلبس بعض الفئات المغرضة وتنسب نفسها إلى السنة وإلى حسن المنهج وهي في حقيقتها عصابة جمع فيها من طامات أخلاقية ، وسرقات مالية ، وخصومات شخصية ، ومع الأسف شاهدنا عصابة في الوقت الحاضر يرأسهم دكتور كانت له سابقة لإخوانية ، وزعم أنه أصبح المدافع عن السنة والسلفية ، وهذه العصابات تفد إليه من كل مكان ، فكل من له غرض في الفتنة وإثارتها اتصل به بوسائله الخاصة أو زاره إن أمكن ذلك ، وهذا الدكتور أفسد

الدعوة، وكسر شوكتها في كثير من البلدان والأقاليم، وما يزال حتى الآن يحمل ألويتها، ويغرس بذورها، فعليه من الله ما يستحق، وجزاه بما هو له أهل؛ فإن الناس لا يملكون له إلا الدعاء عليه؛ فإن فساد أكثر من فساد الطوائف المعروفة بالضلال؛ كفساد أحمد بن أبي دؤاد مع الإمام أحمد، وبشر المريسي، وغيرهم من أئمة الضلال.

فليحذر المسلمون وأهل السنة هؤلاء الأقسام، ولا سيما بلاد أوروبا وبلاد الغرب عموماً؛ فإنهم حجر عثرة في الدعوة في كل مكان بعنوان تصفية المنهج، والتحذير من فلان وفلان! حتى بلغني أن تحذيرهم بما كتبوه ونشروه بلغ أكثر من أربعمئة داعية! كل داعية يصفونه بالكذب والبهتان والافتراء والإفك، وكل ما يمليه عليه إبليس أبو مرة، فإن له عصابة استمالها، ووافق شن طبقة، فهم على منهاجه، ومن عصاباتة، ولكن الله لهم بالمرصاد؛ فهم أهل الإفك والبهتان، الصادون عن السنة والقرآن.

وأنواع هذه العصابة كثيرون في كل إقليم وفي كل زمان. وصدق الله العظيم إذ كشف لنا حقيقتهم في هذه الآية، فلو رجعت هذه العصابات إلى العلماء الأجلاء والعقلاء؛ لوجدت الهدى والحل، ولكن ليس لهم الغرض في هذا الموضوع، ولكن همهم هو إحياء الفتن، فنرجو الله أن يشتت شملهم، وأن يرينا فيهم عجائب سننه في أمثال هؤلاء المرجفين المنافقين.

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

والنهي عن ترويح الإشاعة

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»^(١).

*** فوائد الحديث:**

قال النووي: «وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب، ففيها الزجر عن

(١) أخرجه: مسلم في المقدمة (١/١٠/٥)، وأبو داود (٥/٢٦٥-٢٦٦/٢٦٦-٤٩٩٢) من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

التحديث بكل ما سمع الإنسان؛ فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثماً، والله أعلم^(١).

* عن عمر بن الخطاب قال: «لما اعتزل نبي الله ﷺ نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس يكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه... وفي آخره: يا رسول الله! إني دخلت المسجد والمسلمون يكتون بالحصى، يقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم، إن شئت، فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراً، ثم نزل نبي الله ﷺ ونزلت، فنزلت أتشبت بالجذع، ونزل رسول الله ﷺ كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده، فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين، قال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين، فقمْتُ على باب المسجد، فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه، ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، فكنْتُ أنا استنبطْتُ ذلك الأمر، وأنزل الله ﷻ آية التخيير^(٢).

* غريب الحديث:

ينكتون بالحصى: يضربون به الأرض، كفعل المهموم المفكر.

تحسر الغضب: زال وانكشف.

كشر: أي: أبدى أسنانه تبسماً.

أتشبت: أي: مستمسكاً بذلك الجذع.

* * *

(١) شرح صحيح مسلم (١/٧١).

(٢) أخرجه مسلم (٢/١١٠٥-١١٠٨/١٤٧٩) من طريق سماك عن ابن عباس عن عمر به.

قوله تعالى: ﴿فَقَدْ لَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَىٰ
اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾﴾

★ غريب الآية:

حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَي: حُثُّهُمْ وَحُضُّهُمْ .
تَنكِيلًا ؛ أَي: تَعْذِيبًا عَذَابًا يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنَ الذَّنْبِ .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله؛ يعني: في دينه الذي شرعه لك، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله: ﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك، إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه؛ أي: إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك، ثم قال له: ﴿وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: وحضهم على قتال من أمرتك بقتالهم معك ﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يقول: لعل الله أن يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته، وأنكر رسالتك عنك وعنهم ونكايتهم؛ وقد بينا فيما مضى أن (عسى) من الله واجبة، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ يقول: واللّه أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد، وفي أصحابك فلا تنكلن عن قتالهم، فإني راصدهم بالأس والنكاية والتنكيل والعقوبة، لأوهن كيدهم، وأضعف بأسهم، وأعلي الحق عليهم»^(١).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَحَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لم يصرح هنا بالذي يحرض

عليه المؤمنين، ما هو، وصرح في موضع آخر بأنه القتال، وهو قوله: ﴿حَرِضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾^(١) وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية: ﴿فَقَتِّلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقوله في آخرها: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية^(٢).

قال الرازي: «دلت الآية على أنه ﷺ كان أشجع الخلق، وأعرفهم بكيفية القتال؛ لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو ﷺ موصوف بهذه الصفات. ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله عنه حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة، ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله، سهل ذلك عليه»^(٣).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي: لا يخيفكم أيها المؤمنون بأس هؤلاء الكافرين وشدتهم، ولا تصدنتكم عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه مذعنين مختارين؛ فإن الله تعالى الذي وعده بالنصر أشد بأسًا منهم، وأشد تنكيلًا لهم مما يحاولون أن ينكلوا بكم، ولكن سنته سبقت بأن تكون العاقبة لأهل الحق إذا اتقوا أسباب الخذلان، واتخذوا أسباب الدفاع مع الصبر والثبات، لا أنه ينصرهم وهم قاعدون أو مقصرون في الجري على سنته التي لا تبديل لها ولا تحويل، والتنكيل أن تعاقب المجرم بما يكون عبرة ونكالًا لغيره، يمنعه أن يجرم مثل إجرامه، وهو من النكول بمعنى الامتناع.

ويؤخذ من الآية أن الله تعالى كلف نبيه ﷺ أن يقاتل الكافرين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وبأسهم وإن كان وحده، وهي تدل على أنه أعطاه من الشجاعة ما لم يعط أحدًا من العالمين؛ وسيرته ﷺ تدل على ذلك؛ فهو قد تصدى لمقاومة الناس كلهم بدعوتهم إلى ترك ما هم عليه من الضلال، واتباع النور الذي أنزل معه، ولما قاتلوه قاتلهم، وقد انهزم أصحابه عنه مرة فبقي ثابتًا كالجبل لا يتزلزل، وقد علم مما تقدم أن (الفاء) في قوله: ﴿فَقَتِّلْ﴾ للتفريع بترتيب ما بعدها على ما قبلها.

وقيل: إنها جواب لشرط مقدر، وهو: إن أردت الفوز فقاتل.

وكان الأقرب أن يقال: إن التقدير: وإذ كنت مبلغًا عن الله ﷻ، لا وكيلاً

(١) الأنفال: الآية (٦٥).

(٢) أضواء البيان (١/٢٤٦-٢٤٧).

(٣) التفسير الكبير (١٠/٢١٠-٢١١).

ولا جبارًا على الناس، فقاتل أنت امتثالًا لأمر الله لك؛ وحرص غيرك من المؤمنين على طاعة الله تعالى بذلك تحريضًا، لا إلزام سلطة ولا إجبار قوة. والتحريض: الحث على الشيء بتزيينه وتسهيل الخطب فيه؛ كما قال الراغب.

ومعنى: ﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾: لا تكلف أنت إلا أفعال نفسك دون أفعال الناس؛ فلا يضررك إعراض الذين قالوا: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾^(١)؟ والذين يقولون لك: طاعة، ويبيتون غير ذلك؛ فإن طاعتهم لك إنما تجب لأنك مبلغ عن الله، فهي طاعة الله، ومن أطاع الله لا يضره عصيان من عصاه^(٢).

* * *

(١) النساء: الآية (٧٧).

(٢) تفسير المنار (٥/ ٣٠٤-٣٠٥).

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ ﴿٨٥﴾

★ غريب الآية:

يَشْفَعُ: أي: يزد عملاً إلى عمل. وقيل: من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعاً له أو شافعاً في فعل الخير أو الشر، فيقتدي به فصار كأنه شفع له.

كِفْلٌ: الكفل: النصيب، إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب، وإن كان قد استعمل الكفل في الخير. وأصله من كفل البعير، وهو كساء يدار حول سنامه ليُرَكَب، سمي بذلك لأنه لم يعمّ ظهره كله، بل نصيباً منه. ولغلبة استعماله في الشر واستعمال النصيب في الخير غاير بينهما في هذه الآية الكريمة إذ أتى بالكفل مع السيئة، والنصيب مع الحسنة.

مُقِيتًا: أي: مقتدرًا، وحقيقته: القائم على الشيء يحفظه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً:

الأول: أن الله تعالى أمر الرسول ﷺ بأن يحرض الأمة على الجهاد، والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات الشريفة، فكان تحريض النبي -عليه الصلاة والسلام- للأمة على الجهاد تحريضاً منه لهم على الفعل الحسن والطاعة الحسنة، فبين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعاً حسنة يكن له نصيب منها، والغرض منه بيان أنه -عليه الصلاة والسلام- لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك التحريض أجراً عظيماً.

الثاني: أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد، ذكر أنهم لو لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب، ثم بين في هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير، فكانه تعالى قال للرسول -عليه

الصلاة والسلام-: حرضهم على الجهاد، فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك، وإن أطاعوك حصل لك من طاعتهم أعظم الثواب، فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة على الجهاد؛ والسبب في أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يرجع إليه عند طاعتهم أجر عظيم، وما كان يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزر، هو أنه ﷺ بذل الجهد في ترغيبهم في الطاعة، وما رغبتهم ألبته في المعصية، فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر، ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر.

الثالث: يجوز أن يقال: إنه -عليه الصلاة والسلام- لما كان يرغبهم في القتال، ويبالغ في تحريضهم عليه، فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ﷺ في أن يأذن لبعضهم في التخلف عن الغزو، فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة، وبين أن الشفاعة إنما تحسن إذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة الله، فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة منكراً.

الرابع: يجوز أن يكون بعض المؤمنين راغباً في الجهاد، إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد، فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد، فكانت هذه الشفاعة سعيًا في إقامة الطاعة، فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة؛ وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة الاتصال بما قبلها^(١).

قال ابن كثير: «أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب من ذلك، ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيتة»^(٢).

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾: من يصرياً محمد شفعا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد عدوهم وقتالهم في سبيل الله، وهو الشفاعة الحسنة، ﴿يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾، يقول: يكن له من شفاعته تلك نصيب، وهو الحظ من ثواب الله، وجزيل كرامته ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً﴾ يقول: ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به، فيقاتلهم معهم، وذلك هو الشفاعة السيئة، يكن له كفل منها، يعني بالكفل: النصيب والحظ من

(١) التفسير الكبير (١٠/٢١٢-٢١٣).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٢٤).

الوزر والإثم . . . وقد قيل : إنه عنى بقوله : ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ . . الآية ، شفاعة الناس بعضهم لبعض ، وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا ، ثم عمّ بذلك كل شافع بخير أو شر^(١) .

قال السعدي : ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا﴾ أي : شاهداً حفيظاً ، حسيباً على هذه الأعمال ، فيجازي كلّ ما يستحقه^(٢) .

قال محمد رشيد رضا : «إن العلماء متفقون على أن شفاعة الناس بعضهم لبعض تدخل في عموم الآية ، وأنها قسمان : حسنة وسيئة ؛ فالحسنة أن يشفع الشافع لإزالة ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم ، أو جر منفعة إلى مستحق ، ليس في جرّها إليه ضرر ولا ضرار . والسيئة أن يشفع في إسقاط حد ، أو هضم حق ، أو إعطائه لغير مستحق ، أو محاباة في عمل ، بما يجر إلى الخلل والزلل ، والضابط العام أن الشفاعة الحسنة هي ما كانت فيما استحسنة الشرع ، والسيئة فيما كرهه أو حرمه .

ومن العبرة في الآية أن نتذكر بها أن الحاكم العادل لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإعلامه ما لم يكن يعلم من مظلمة المشفوع له ، أو استحقاقه لما يطلب له ، ولا يقبل الشفاعة لأجل إرضاء الشافع فيما يخالف الحق والعدل ، وينافي المصلحة العامة . وأما الحاكم المستبد الظالم ، فهو الذي تروج عنده الشفاعات ؛ لأنه يحابي أعموانه المقربين منه ؛ ليكونوا شركاء له في استبداده ، فيثق بثباتهم على خدمته ، وإخلاصهم له ، وما الذئاب الضارية بأفتك في الغنم من فتك الشفاعات في إفساد الحكومات والدول ؛ فإن الحكومة التي تروج فيها الشفاعات يعتمد التابعون لها على الشفاعات في كل ما يطلبون منها ، لا على الحق والعدل ، فتضيع فيها الحقوق ، ويحل الظلم محل العدل ، ويسري ذلك من الدولة إلى الأمة ، فيكون الفساد عاماً^(٣) .

(١) جامع البيان (٥/١٨٦) .

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١٦) .

(٣) تفسير المنار (٥/٣٠٩) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة لأصحاب الحاجات

* عن أبي موسى عن النبي ﷺ، كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: «اشفعوا فتؤجروا، وليقض الله على لسان رسوله ما شاء»^(١).

* عن ابن عباس أن مغيثاً كان عبداً فقال: يا رسول الله! اشفع لي إليها، فقال رسول الله ﷺ: «يا بريرة! اتقي الله؛ فإنه زوجك وأبو ولدك» فقلت: يا رسول الله! أتأمرني بذلك؟ قال: «لا، إنما أنا شافع». فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله ﷺ للعباس: «ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على إعداره ﷺ لذوي الابتلايات، وشفاعته لهم، والكلام عليه من وجوه، منها: جواز شفاعته الحاكم لمن تحت أيالته، والمشفوع عنده بالخيار في قبول الشفاعة وردّها؛ لعذر يكون به، بخلاف الحكم فإنه ليس له فيه اختيار على أي حال، كان يؤخذ ذلك من قولها: «أتأمرني» فقال لها ﷺ: «إنما أشفع» فلم تقبل الشفاعة لما كان بها من عذر شدة بغضها له، وبعلمها بشفقة النبي ﷺ على الجميع على حد سواء. وفيه إشارة إلى أن الشافع بنفس الشفاعة يحصل له الأجر، وليس من شرط ذلك قضاء الحاجة. . وقد بين ذلك الكتاب العزيز والسنة الواضحة بالتصريح، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ ولم يشترط فيها قبول الشفاعة، وأما السنة فقوله ﷺ: «اشفعوا تؤجروا. . الحديث»^(٣).

قال الحافظ: «وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، واستحباب شفاعته الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على من خالف، ولا غضب ولو عظم قدر الشافع، وترجم له النسائي: (شفاعة الحاكم

(١) أخرجه: أحمد (٤/٤٠٠)، والبخاري (١٠/٥٥٤)، ومسلم (٤/٢٠٢٦/٢٦٢٧)، وأبو داود (٥/٣٤٧/٥١٣١)، والترمذي (٥/٤١/٢٦٧٢)، والنسائي (٥/٨١/٢٥٥٥).

(٢) أخرجه: أحمد (١/٢١٥)، والبخاري (٩/٥١٠-٥٢٨٣)، وأبو داود (٢/٦٧٠-٦٧١/٢٢٣١) واللفظ له، والترمذي (٣/٤٦٢/١١٥٦)، والنسائي (٨/٦٣٦-٥٤٣٢)، وابن ماجه (١/٦٧١/٢٠٧٥).

(٣) بهجة النفوس (٤/٨٧-٨٨).

في الخصوم قبل فصل الحكم، ولا يجب على المشفوع عنده القبول)، ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوغ في ما تشق الإجابة فيه على المسؤول، بل يكون على وجه العرض والترغيب^(١).

وقال: «وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة الضعيف..»^(٢).

قال القاضي: «الشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة، محمودة، مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث، وشهادة كتاب الله بقوله: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً﴾ على أحد التأويلين. وفيه أن معونة المسلم في كل حال بفعل أو قول فيها أجر، وفي عموم الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة في ما لا حد فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك؛ كما له العفو عنه ابتداءً، وهذا في من كانت منه الزلة والفلتة، وفي أهل الستر والعفاف، ومن طمع بوقوعه عند السلطان، والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة، وأما المصرون على فسادهم، المستهزئون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا ترك السلطان عقوبتهم، ليزدجروا عن ذلك، وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم، وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود»^(٣).

(١) فتح الباري (٩/٥١٧-٥١٨).

(٢) الفتح (١٠/٥٥٣).

(٣) الإكمال (٨/١٠٧).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝﴾

★ غريب الآية:

حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ: التحية في الأصل: مصدر حَيَّيْتُ يُحَيِّي؛ أي: دعا له بالحياة. وأصله الخير، فصار دعاءً، فمعنى حَيَّاهُ اللهُ؛ أي: حصل له حياة، ثم جعلت التحية عبارة عن مطلق الدعاء وإن لم يكن بلفظ الحياة، وغلبت التحية على سلام الناس بعضهم على بعض.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي: «التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين، على وجه الإكرام والدعاء، وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية: ما ورد به الشرع من السلام ابتداءً وردًا. فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حُيُّوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة، أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية، أو ردها بدونها.

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها، أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا.

والثاني: ما يستفاد من أفعال التفضيل، وهو (أحسن) الدال على مشاركة التحية وردّها بالحسن، كما هو الأصل في ذلك.

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًّا بحال غير مأمور بها، (كـ) على مشتغل بقراءة، أو استماع خطبة، أو مصلٍّ ونحو ذلك) فإنه لا يطلب إجابة تحيته.

وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته، وهو العاصي غير التائب، الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيا، ولا ترّد تحيته، وذلك لمعارضة

المصلحة الكبرى.

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس، وهي غير محظورة شرعاً، فإنه مأمور بردها ويأحسن منها.

ثم وعد تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ فيحفظ على العباد أعمالهم، حسناتها وسيئاتها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله، وحكمه المحمود^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن (السلام) اسم من أسماء الله وما ورد في أحكام السلام

* عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا مع النبي ﷺ قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما انصرف النبي ﷺ أقبل علينا بوجهه فقال: «إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء»^(٢).

* غريب الحديث:

السلام: اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه في حق الله تعالى: السالم من النقائص.

قال ابن كثير: السلام؛ أي: من جميع العيوب والنقائص؛ لكمالته في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال الألوسي في تفسيره: السلام: ذو السلامة من كل نقص وآفة. وقال البيهقي: السلام: هو الذي سلم من كل عيب، وبرئ من كل آفة، وهذه

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١١٧-١١٨).

(٢) أخرجه: أحمد (١/٣٨٢)، والبخاري (١١/١٥٠/٦٢٣٠)، ومسلم (١/٣٠١-٣٠٢/٤٠٢)، وأبو داود (١/٥٩١-٥٩٢/٩٦٨)، والنسائي (٢/٥٩١-٥٩٢/١١٦٩)، وابن ماجه (١/٢٩٠/٨٩٩) كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.

صفة يستحقها بذاته .

★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر : « ومناسبة ذكر هذه الآية في هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام ، كما دلت عليه الأحاديث المشار إليها في الباب الأول ، واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين عن ابن خويز منداد عن مالك : أن المراد بالتحية في الآية الهدية . لكن حكى القرطبي عن ابن خويز منداد أنه ذكره احتمالاً ، وادعى أنه قول الحنفية ؛ فإنهم احتجوا بذلك بأن السلام لا يمكن رده بعينه ، بخلاف الهدية فإن الذي يهدى له إن أمكنه أن يهدي أحسن منها فعل وإلا ردها بعينها ، وتعقب بأن المراد بالرد رد المثل لا رد العين ، وذلك سائغ كثير . ونقل القرطبي أيضاً عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن المراد بالتحية في الآية تشميت العاطس ، والرد على المشمت . وقال : وليس في السياق دلالة على ذلك ، ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام والرد عند الجمهور ، ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك . ثم ذكر حديث ابن مسعود في التشهد . . . والغرض منه قوله فيه : « إن الله هو السلام » وهو مطابق لما ترجم له . واتفقوا على أن من سلم لم يجزئ في جوابه إلا السلام ، ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو ذلك^(١) .

★ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « حق المسلم على المسلم ست . قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له ، وإذا عطس فحمد الله فسمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه^(٢) .

★ غريب الحديث:

فسمته : بالسین المهملة ، وفي رواية بالشين المعجمة ، وتشميت العاطس : الدعاء له . وكل دعاء بخير فهو مشمت ومسمت .

(١) فتح الباري (١١/١٦) .

(٢) أخرجه : أحمد (٢/٣٧٢) ، ومسلم (٤/١٧٠٥/٢١٦٢]٥] من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافاً لقول ابن بطل: المراد حق الحرمة والصحة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية»^(١).

وقال ابن عبد البر: «وابتداء السلام خلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتدأ تطوع، ورده فريضة»^(٢).

وقال رحمه الله: «وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض لقول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَيُحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾»^(٣).

وقال النووي: «وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحداً، فأقله: السلام عليك، والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناولوه وملكه، وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله، وأيضاً: وبركاته، ولو قال: سلام عليكم، أجزأه. واستدل العلماء لزيادة: ورحمة الله وبركاته، بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: ﴿رَحِمَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾»^(٤) ويقول المسلمون كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه، وقد صح أن النبي ﷺ قال: «لا تقل: عليك السلام، فإن (عليك السلام) تحية الموتى»^(٥) والله أعلم. وأما صفة الرد، فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وكان تاركاً للأفضل، ولو اقتصر على: وعليكم السلام، أو على: عليكم السلام، أجزأه، ولو اقتصر على: عليكم، لم يجزه بلا خلاف، ولو قال: وعليكم، بالواو، ففي إجزائه وجهان لأصحابنا، قالوا: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، فقال المجيب مثله: سلام عليكم، أو: السلام عليكم، كان جواباً وأجزأه، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾^(٦) ولكن بالالف واللام أفضل، وأقل السلام

(١) فتح الباري (٣/١٤٦).

(٣) الاستذكار (٢٧/١٣٥).

(٢) التمهيد (فتح البر ١٠/٣١٠).

(٤) هود: الآية (٧٣).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/٤٨٢)، وأبو داود (٥/٣٨٧/٥٢٠٩)، والترمذي (٥/٢٧٢٢/٦٨) وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (٦/٨٧/١٠١٤٩)، وصححه الحاكم (٤/١٨٦)، ووافقه الذهبي من حديث

(٦) هود: الآية (٦٩).

أبي جُريء الهجيمي.

ابتداءً وردًا أن يُسمع صاحبه ولا يجزئه دون ذلك، ويُشترط كون الرد على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو في ورقة وجب الرد على الفور»^(١).

* عن عمران بن حصين قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليكم، فرد ﷺ ثم جلس فقال النبي ﷺ: عشرٌ، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وقد جاء هذا الخبر مفسرًا وهو أن من قال لأخيه المسلم: سلام عليكم، كتب له عشر حسنات، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله، كتب له عشرون حسنة، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتب له ثلاثون حسنة، وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم»^(٣).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحبونك، تحببتك وتحبة ذريتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «وهذا أول مشروعية السلام، وتخصيصه لأنه فتح باب المودة، وتأليف لقلوب الإخوان المؤدي إلى استكمال الإيمان كما في خبر مسلم: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا

(١) شرح صحيح مسلم (١١٨/١٤-١١٩).

(٢) أخرجه: أحمد (٤٣٩/٤-٤٤٠)، وأبو داود (٣٧٩/٥-٣٨٠/٥)، والترمذي (٢٦٨٩/٥١/٥) وقال:

«حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى (١٠١٦٩/٩١/٦).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٣٠٥/٥).

(٤) أخرجه: أحمد (٣١٥/٢)، والبخاري (٤٤٦/٦-٣٣٢٦)، ومسلم (٢١٨٣-٢١٨٤/٤-٢١٨٤١)، والترمذي

(٣٣٦٨/٢٢/٥)، والنسائي في الكبرى (٦٣/٦-١٠٠٤٨/٦٤).

فعلتموه تحابيتم، أفشوا السلام بينكم»^(١).

قال القرطبي: «وقوله: «فلما خلقه الله قال: اذهب فسلم على أولئك النفر» - وهم نفر من الملائكة جلوس - الكلام إلى آخره دليل على تأكيد حكم السلام، فإنه مما شرع وكلف به آدم، ثم لم ينسخ في شريعة من الشرائع، فإنه تعالى أخبره أنه تحيته وتحية ذرية من بعده، ثم لم يزل ذلك معمولاً به في الأمم على اختلاف شرائعها، إلى أن انتهى ذلك إلى نبينا محمد ﷺ فأمر به وبإفشائه، وجعله سبباً للمحبة الدينية، ولدخول الجنة العلية»^(٢).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(٣).

★ غريب الحديث:

أفشوا: فشا خبره فَشَوْا فُشَوْا وانتشر. وأفشاه: أذاعه ونشره وأظهره.

★ فوائد الحديث:

قال النووي: «وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام، وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخر، والسلام أول أسباب التألف، ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذلك السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار»^(٤) وروى غير البخاري هذا

(١) فيض القدير (٣/٤٤٦).

(٢) المفهم (٧/١٨٤-١٨٥).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٣٩١)، ومسلم (١/٧٤/٥٤)، وأبو داود (٥/٣٧٨/٥١٩٣)، والترمذي (٥/٥٠/٢٦٨٨)، وابن ماجه (١/٢٦/٦٨).

(٤) ذكره البخاري تعليقاً (١/١١١)، ووصله ابن أبي شيبه (١١/٤٨)، وعبد الرزاق (١٠/٣٨٦/١٩٤٣٩)، والبيهقي في الشعب (٧/٥٣٢/١١٢٣٩).

الكلام مرفوعًا إلى النبي ﷺ^(١)، وذلك السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد، وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه^(٢).

وقال المناوي: «هذا العموم خصه الجمهور بغير أهل الكفر والفجور»^(٣).

وقال أيضًا: «فأخبر المصطفى ﷺ أن السلام يبعث على التحابب وينفي التقاطع. قال الماوردي: وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يفيد، قال الله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٤) فحكى عن مجاهد أن معناه: ادفع بالسلام إساءة المسيء»^(٥).

قال الحافظ: «قال ابن العربي: فيه أن من فوائد إفشاء السلام حصول المحبة بين المتسامين، وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين، وإخزاء الكافرين، وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى الإقبال على قائلها»^(٦).

* عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»^(٧).

* فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قوله: «ومن لم تعرف» أي: لا تخص به أحدًا تكبرًا أو تصنعًا، بل تعظيمًا لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم. فإن قيل: اللفظ عام فيدخل فيه الكافر والمنافق والفاسق، أجيب بأنه خص بأدلة أخرى، أو أن النهي متأخر، وكان

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢/١٤٥)، والبيهقي (٤/٢٣٢/١٣٩٦) وقال: «هذا الحديث رواه غير واحد عن أبي إسحق عن صلة عن عمار موقوفًا، وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق»، وابن الأعرابي في المعجم (٤/٧٠/٧٢١). وانظر فتح الباري (١/١١٢).

(٢) شرح صحيح مسلم (٢/٣١-٣٢).

(٣) فيض القدير (٢/٢٢).

(٤) فصلت: الآية (٣٤).

(٥) فتح الباري (١١/٢٢).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/١٦٩)، والبخاري (١/٧٦/١٢)، ومسلم (١/٦٥/٣٩)، وأبو داود (٥/٣٧٩/٥١٩٤)، والنسائي (٨/٤٨١/٥٠١٥)، وابن ماجه (٢/١٠٨٣-١٠٨٤/٣٢٥٣).

هذا عامًا لمصلحة التأليف. وأما من شك فيه فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص^(١).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير». وفي رواية: «والراكب على الماشي»^(٢).

* فوائد الحديث:

قال القرطبي: «من السنة تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزهو، وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثرتهم»^(٣).

قال ابن حجر: «وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له، وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لثلاث تكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياظًا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين، وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكبًا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه، أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانًا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه

(١) فتح الباري (١/٧٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٣١٤)، والبخاري (١١/١٧/٦٢٣١)، وأبو داود (٥/٣٨٠-٣٨١/٥١٩٨)، والترمذي

(٥/٥٩/٢٧٠٤) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. والرواية الأخرى أخرجه: أحمد (٢/٣٢٥)،

والبخاري (١١/١٧/٦٢٣٢)، ومسلم (٤/١٧٠٣/٢١٦٠)، وأبو داود (٥/٣٨١/٥١٩٩) من طريق ثابت

عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٠١-٣٠٢).

للمشقة، بخلاف المار فلا مشقة عليه، وأما القليل فلفضيلة الجماعة أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له، ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم، وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع، فلو تعارض الصغير المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً فيه نظر، ولم أر فيه نقلاً. والذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر، كما تقدم الحقيقة على المجاز. ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكباً والآخر ماشياً بدأ الراكب، وإن كانا راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. وقال المازري وغيره: هذه المناسبات لا يعترض عليها بجزئيات تخالفها؛ لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها، حتى لو ابتدأ الماشي فسلم على الراكب لم يمتنع لأنه ممثّل للأمر بإظهار السلام وإفشائه، غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى وهو خبر بمعنى الأمر على سبيل الاستحباب، ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة، بل يكون خلاف الأولى، فلو ترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب والآخر فاعلاً للسنّة، إلا إن بادر فيكون تاركاً للمستحب أيضاً. وقال المتولي: لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كرهه، قال: والوارد يبدأ بكل حال. وقال الكرمانى: لو جاء أن الكبير يبدأ الصغير والكثير يبدأ القليل لكان مناسباً؛ لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير، فإذا بدأ الكبير والكثير أمن منه الصغير والقليل، لكن لما كان من شأن المسلمين أن يأمن بعضهم بعضاً اعتبر جانب التواضع كما تقدم، وحيث لا يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاقه التواضع له اعتُبر الإعلان بالسلامة والدعاء له رجوعاً إلى ما هو الأصل، فلو كان المشاة كثيراً والقعود قليلاً تعارضاً، ويكون الحكم حكم اثنين تلاقيا معاً، فأيهما بدأ فهو أفضل، ويحتمل ترجيح جانب الماشي كما تقدم، والله أعلم^(١).

* عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي ﷺ قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم»^(٢).

(١) فتح الباري (١١/ ٢٠-٢١).

(٢) أخرجه أبو داود (٥/ ٣٨٧-٣٨٨/ ٥٢١٠). وحسنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (فتح البر ١٠/ ٣١١)، وكذا الشيخ الألباني في «الإرواء» (٣/ ٢٤٢-٢٤٤).

* فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «معنى قوله في الابتداء: «أجزأ ذلك عنهم» يعني: أجزأ ذلك من السنة المندوب إليها، كما يقال: من أتى الوليمة وهو صائم أجزأه التبرك والدعاء، وإنما قلنا هذا لإجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض؛ لقول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾. وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجل على جماعة من الرجال فردّ عليه واحد منهم، أجزأ هو عنهم. وشبهه الشافعي بصلاة الجماعة، والتفقه في دين الله، وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، والخروج إلى أرض العدو لدعائهم إلى الإسلام وقتالهم عليه، قال: فهذه فروض كلها على الكفاية، لا يحل الاجتماع على تضييعها، ومنه تسميت العاطس.

قال أبو عمر: حديث زيد بن أسلم^(١) هذا يدل على أن هذا الفرض لا يتعين على كل الجماعة الذين سلم عليهم، وأنه إذا قام برد التحية واحد منهم أجزأ عنهم^(٢).
* عن قتادة قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي ﷺ؟ قال: نعم»^(٣).

* فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحباها مالك بعد كراهة، وهي مما تنبت الود وتؤكد المحبة، ألا ترى قول كعب بن مالك في حديثه الطويل حين قام إليه طلحة وصافحه: «فوالله لا أنساها لطلحة أبداً»^(٤) فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له وسروره بذلك، وكان عنده أفضل الصلة والمشاركة له، وقد قال أنس: «إن المصافحة كانت في أصحاب رسول الله» وهم الحجة والقُدوة الذين يلزم اتباعهم، وقد ورد في المصافحة آثار حسان»^(٥).

(١) أخرجه مالك (١/٩٥٩/٢).

(٢) أخرجه البخاري (١١/٦٤/٦٢٦٣)، والترمذي (٥/٧١/٢٧٢٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٣/٤٥٦-٤٥٩)، والبخاري (٤/١٤٢-١٤٥/٤٤١٨)، ومسلم (٤/٢٢٢٠-٢٢٢٨).

(٤) أخرجه: النسائي في الكبرى (٦/٣٥٩-٣٦١/١١٢٣٢). والحديث أخرجه أبو داود (٢/٦٥٢-٦٥٣).

(٥) الترمذي (٥/٢٦٣-٢٦٤/٣١٠٢) دون ذكر موضع الشاهد.

(٥) شرح ابن بطال (٩/٤٤).

وقال ابن حجر: «ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن»^(١).

* عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غُفر لهما قبل أن يفترقا»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «فيندب لكل مسلم إذا لقي مسلماً وإن لم يعرفه السلام عليه ومصافحته»^(٣).

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مرّ على صبيان فسلم عليهم وقال: «كان النبي ﷺ يفعل»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «سلام النبي ﷺ على الصبيان من خلقه العظيم، وأدبه الشريف وتواضعه ﷺ، وفيه تدريب لهم على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة ليلبغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام، وقد كان ﷺ يمازح الصبيان ويداعبهم ليقترن به في ذلك، فما فعل شيئاً وإن صغر إلا ليسنّ لأتمته الاقتداء به، والاقتداء لأثره، وفي ممازحته للصبيان تذليل النفس على التواضع ونفي التكبر عنها»^(٥).

* عن أبي حازم عن سهل قال: «كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا

(١) فتح الباري (١١/٦٥).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/٢٨٩)، وأبو داود (٥/٣٨٨/٥٢١٢)، والترمذي (٥/٧٠/٢٧٢٧) وقال: «هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحق عن البراء»، وابن ماجه (٢/١٢٢٠/٣٧٠٣).

(٣) فيض القدير (١/٣٠٠).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/١٣١)، والبخاري (١١/٣٨/٦٢٤٧)، ومسلم (٤/١٧٠٨/٢١٦٨)، والترمذي (٥/٥٥/٢٦٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦/٩٠/١٠١٦٢) من طريق سيار عن ثابت عن أنس مرفوعاً.

(٥) شرح ابن بطال (٩/٢٧).

فنفرح من أجله، وما كنا نقيّل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة»^(١).

★ غريب الحديث:

السلق: بقلة لها ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض.

تكركر؛ أي: تطحن.

★ عن أسماء ابنة يزيد قالت: «مر علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهن؛ فإنه يُخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزغة شيطان، وفي ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه؛ إذ ليس ابتداءه فريضة، وإنما الفريضة منه الرد، وأما المتجالات والعجائز فهو حسن؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة، هذا قول قتادة وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء»^(٣).

قال أبو عمر: «اختلف السلف والخلف في السلام على النساء؛ فقال منهم قائلون: لا يسلم الرجال على النساء؛ إذا لم يكنّ منهم ذوات محرم، وممن قال ذلك: الكوفيون، قالوا: لما سقط عنهن الأذان والإقامة، والجهر بالقراءة في الصلاة، سقط عنهن ردّ السلام فلا يسلم عليهن. وقال آخرون: جائز أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة دون الشابة التي يخشى من ردها الفتنة.

قال أبو عمر: قد جاء عن النبي ﷺ أنه سلم على النساء وفيه الأسوة الحسنة»^(٤).

★ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: السام عليك، ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله ﷺ: مهلاً يا عائشة؛ فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ﷺ: فقد قلت: عليكم»^(٥).

(١) أخرجه البخاري (٦٢٤٨/٣٩/١١) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.

(٢) أخرجه: أحمد (٤٥٢/٦)، وأبو داود (٥/٣٨٣/٥٢٠٤)، والترمذي (٥٥/٥٦-٥٦/٢٦٩٧) وقال: «حديث حسن».

(٣) شرح صحيح البخاري (٢٨/٩).

(٤) الاستذكار (١٣٩/٢٧).

(٥) أخرجه: أحمد (٣٧/٦)، والبخاري (٤٩/١١-٥٠/٦٢٥٦)، ومسلم (٤/١٧٠٦/٢١٦٥)، والترمذي (٥/٥٧-٥٨/٢٧٠١)، والنسائي في الكبرى (٦/١٠٣/١٠٢١٥)، وابن ماجه (٢/١٢١٩/٣٦٩٨) مختصراً.

★ غريب الحديث:

السام: الموت.

★ فوائد الحديث:

بؤب البخاري رحمته الله على هذا الحديث بـ«باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام». وقال ابن حجر رحمته الله: «في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا منع من رد السلام على أهل الذمة، فلذلك ترجم بالكيفية، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ فإنه يدل على أن الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه كما تقدم تقريره، ودل الحديث على التفرقة في الرد على المسلم والكافر»^(١).

وقال أبو عمر: «وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من سلم بمثل سلامه إلا أن تكون تحية طيبة، فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيي به أو مثله، لا ينقص منه، قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ ولم يخص مسلمًا من ذمي. وفي قوله ﷻ: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ دليل على أنه أراد التحية الحسنة، وأما التحية السيئة فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منها، وإن فعل فقد أخذ بالفضل، وعليه أن يرد مثلها بدليل هذا الحديث»^(٢).

★ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروههم إلى أضيقه»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم، فكره طائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروههم إلى أضيقه» وقال أحمد بن حنبل: المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد

(٢) التمهيد (فتح البر ١٠/٣١٥).

(١) فتح الباري (١١/٥٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٦٣)، ومسلم (٤/١٧٠٧/٢١٦٧)، وأبو داود (٥/٣٨٣-٣٨٤/٥٢٠٥)، والترمذي (٥/٥٧/٢٧٠٠).

الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأ بالسلام^(١)، وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء^(٢) وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدؤون أهل الذمة بالسلام، وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليكم. وعنه أيضًا أنه قال: لو قال لي فرعون خيرًا لرددت عليه مثله. وروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي، ويقول: هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله نفثيه بيننا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة؟ فقال: نرد عليهم ولا نبذوهم، فقال: أما أنا، فلا أرى بأسًا أن نبذاهم بالسلام، قيل له: لم؟ قال: لقول الله ﷻ: ﴿فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾^(٣). ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز، وأجاز ذلك ابن وهب، وقد يحتمل عندي حديث سهيل أن يكون معنى قوله: «لا تبدؤوهم» أي: ليس عليكم أن تبدؤوهم كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حمل على هذا ارتفع الاختلاف^(٤).

* عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك: «ونهى رسول الله ﷺ عن كلامنا، وأتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفثيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وأذن النبي ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى الفجر»^(٥).

★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قوله: (باب: من لم يسلم على من اقترب ذنبًا، ومن لم يردّ سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي) أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم، سلم. وكذا قال ابن العربي، وزاد: وينوي أن السلام من أسماء الله تعالى، فكأنه

(١) ابن أبي شيبة (٨/٤٤٠/٥٨٠٢).

(٢) ابن أبي شيبة (٨/٤٠٠/٥٨٠٣).

(٣) الزخرف: الآية (٨٩).

(٤) التمهيد (فتح البر ١٠/٣١٦-٣١٧).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/٤٥٦-٤٥٩)، والبخاري (١١/٤٨/٦٢٥٥)، ومسلم (٤/٢١٢٠-٢١٢٨/٢٧٦٩)،

والنسائي في الكبرى (٦/٣٥٩-٣٦١/١١٢٣٢).

قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافراً، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾^(١)، وتعقب بأن الدليل أعم من الدعوى، وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة، ككثرة المزاح واللهو وفحش القول، والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء، ونحو ذلك. وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم.

وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضًا. فقيل: يستبرأ حاله سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: خمسين يومًا كما في قصة كعب، وقيل: ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني. وقد اعترض الداودي على من حده بخمسين ليلة أخذًا من قصة كعب فقال: لم يحده النبي ﷺ بخمسين، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه؛ يعني: فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا، ولم يتب منه فلا يسلم عليهم، ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم، واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك. انتهى.

والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر؛ فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته، ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنًا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمانة صدق ذلك^(٢).

قال أبو عمر عند شرحه لحديث أنس: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا»، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال^(٣).

(٢) فتح الباري (١١/٤٨).

(١) البقرة: الآية (٨٣).

(٣) أخرجه: أحمد (٣/١١٠)، والبخاري (١٠/٦٠٣/٦٠٧)، ومسلم (٤/١٩٨٣/٢٥٥٩)، وأبو داود (٥/

٢١٣-٢١٤/٤٩١٠)، والترمذي (٥/٢٩٠/١٩٣٥).

الحديث : «وهذا الحديث وإن كان ظاهره العموم، فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك، حيث أمر رسول الله ﷺ أن يهجره ولا يكلموه هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لتخلفهم عن غزوة تبوك حتى أنزل الله ﷻ توبتهم وعذرهم، فأمر رسول الله ﷺ أن يراجعوهم الكلام، وفي حديث كعب هذا، دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة، ويرجو أن يكون هجرانه تأديباً له، وزجراً عنها، والله أعلم»^(١).

وقال : «وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه، أو يولد على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان ذلك، فقد رخص له في مجانبته وبعده، ورب صرم جميل، خير من مخالطة مؤذية، قال الشاعر :

إذا ما تقضي الود إلا تكاشرا فهجر جميل للفريقين صالح

واختلفوا في المتهاجرين يسلم أحدهما على صاحبه، أخرج ذلك من الهجرة أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة، وكأنه -والله أعلم- أخذ هذا من قوله ﷺ : «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»^(٢) أو من قول من قال : يجزئ من الصرم السلام، وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا سلم عليه، هل يجزيه ذلك من كلامه إياه؟ فقال : ينظر في ذلك إلى ما كان عليه قبل أن يهجره، فإن كان قد علم منه مكالمته والإقبال عليه، فلا يخرج من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار. وقد روي هذا المعنى عن مالك : قيل لمالك : الرجل يهجر أخاه، ثم يبدو له فيسلم عليه من غير أن يكلمه؟ فقال : إن لم يكن مؤذياً له لم يخرج من الشحناء حتى يكلمه، ويسقط ما كان من هجرانه إياه»^(٣).

(١) التمهيد (فتح البر ١٠/٤١٩-٤٢٠).

(٢) أخرجه : أحمد (٥/٤١٦)، والبخاري (١٠/٦٠٣/٦٠٧٧)، ومسلم (٤/١٩٨٤/٢٥٦٠)، وأبو داود (٥/٢١٤/٤٩١١)، والترمذي (٤/٢٨٨-٢٨٩/١٩٣٧) من حديث أبي أيوب الأنصاري ؓ.

(٣) التمهيد (فتح البر ١٠/٤٢٦-٤٢٧).

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ ﴿٨٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لما تقدم الإنذار والتحذير الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾^(١)، تلاه مقويًا له الإعلام بصفة الربوبية، وحال الوجدانية، والإعلام بالحشر، والبعث من القبور للثواب والعقاب، إعلامًا بقسم»^(٢).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له هو، الذي له عبادة كل شيء، وطاعة كل طائع، وقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ﴾ يقول: ليعثنكم من بعد مماتكم، وليحشرنكم جميعًا إلى موقف الحساب الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم، ويقضى فيه بين أهل طاعته ومعصيته وأهل الإيمان به والكفر، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ يقول: لا شك في حقيقة ما أقول لكم من ذلك، وأخبركم من خبري؛ أي: جامعكم إلى يوم القيامة بعد مماتكم، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ يعني بذلك: واعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينًا، فلا تشكوا في صحته، ولا تمترؤا في حقيقته، فإن قولي الصدق الذي لا كذب فيه، ووعدتي الصدق الذي لا خلف له، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ يقول: وأي ناطق أصدق من الله حديثًا، وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعًا، أو يدفع به عنها ضررًا، والله تعالى ذكره خالق الضر والنفع، فغير جائز أن يكون منه كذب؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه، أو دفع ضرر عنها سواء تعالى ذكره، فيجوز أن يكون له في استحالة الكذب منه نظيرًا، ومن أصدق من الله حديثًا وخبرًا»^(٣).

(٢) المحرر الوجيز (٢/ ٨٧-٨٨).

(١) الآية (٨٦).

(٣) جامع البيان (٥/ ١٩١-١٩٢).

قال محمد رشيد رضا: «التوحيد والإيمان بالبعث والجزاء في الدار الآخرة هما الركنان الأولان للدين؛ وإنما الرسل يبلغون الناس ما يجب من إقامتهما ودعمهما بالأعمال الصالحة؛ فلا غرو أن يصرح القرآن بهما معًا تارة؛ وبالأول منهما تارة أخرى في أثناء سرد الأحكام؛ فإن ذكرهما هو العون الأكبر والباعث الأقوى على العمل بتلك الأحكام، وناهيك بأحكام القتال التي يبذل المؤمن فيها نفسه وماله للدفاع عن الحق والحقيقة، وحرية الدين الإلهي، ونشر هدايته، وتأمين دعائه وأهله، وهل يبذل العاقل نفسه إلا في مرضاة من يجزيه على ذلك ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا وكل ما فيها؟

فالمعنى: الله لا إله إلا هو، لا يعبد غيره، فلا تقصروا في طاعته، والخضوع لأمره؛ فإن في طاعته شرفكم وسعادتكم، وارتقاء أرواحكم وعقولكم؛ إذ حرركم بذلك من الرق والعبودية والخضوع لمثالكُم من البشر، بلَّه الخضوع والذل لما دون البشر من المعبودات التي ذلَّ لها المشركون، وسيجعل لكم بهذا الدين ملكًا عظيمًا، ويجعلكم الوارثين، وهل هذا كل ما عنده من الجزاء للمحسنين؟ كلا! إنه والله ليجمعنكم، يحشرنكم إلى يوم القيامة، لا ريب في ذلك اليوم، ولا فيما يكون فيه من الجزاء الأوفى على الأعمال؛ فقد أكد الله تعالى خبره بالقسم، وهو أقوى المؤكدات، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾؛ أي: لا أحد أصدق منه ﷻ فيرجع خبره على خبره؛ فكلام غيره يحتمل الصدق والكذب عن عمد وعلم أو عن جهل أو سهو، وأما كلامه تعالى فهو عن العلم المحيط بكل شيء، ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾^(١)؛ فلا يحتمل أن يكون خبره غير صادق لنقص في العلم، كما لا يجوز أن يكون كذلك لغرض أو حاجة؛ لأنه تعالى غني عن العالمين؛ وقد دل إعجاز القرآن على كونه كلام الله تعالى، فلم يبق عذر لمن قام عليه الدليل إذا أثر على قوله تعالى أقوال المخلوقين؛ كما هو دأب المقلدين الضالين^(٢).

قلت: ما أحسن ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في فهمه واستنباطه من الآية! تميز كلام الله بالحق، والصدق، والوضوح، والنصاعة، والكمال المطلق،

(١) طه: الآية (٥٢).

(٢) تفسير المنار (٥/٣١٧-٣١٨).

الذي لا كلام قبله ولا بعده. فإذا كان رسول الله ﷺ يقول في كلام لبيد - وهو من الشعراء - : «أصدق كلمة قالها لبيد»^(١)؛ فكيف بكلام الله الذي هو الصدق؟ فإذا كان كذلك وحصل كامل الاعتقاد بهذا كله؛ فلا يجوز لفرد أو جماعة أن يفكروا في الاعتداد بشيء من كلام البشر مهما كان القائل، حاشا رسول الله ﷺ، أو من استفاد من هدي القرآن أو من هدي السنة من السلف الصالح، فلا يجوز بحال الاستدلال بغير هذا أو الدفاع عنه أو الاهتداء به أو الحكم به أو التحاكم إليه، فإن حصل شيء من هذا؛ فهذا انحراف لا شك فيه وضلال، فتقليد الرجال في قولهم أو فعلهم لا يليق بالعقلاء، ولا بالعلماء؛ فإن كان الاهتداء بكلام الله وسنة رسول الله ﷺ أو ما فهم منهما من كلام السلف الصالح، وإلا فكما قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. وكما قال غيره: لا فرق بين مقلد وبهيمة تقاد. فرحمة الله على علمائنا إذ يؤكدون هذا الأصل الأصيل، وقد وفقنا الله إذ تحدثنا عن التقليد تأصيلاً وتمثيلاً في كتابنا (أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف)، فاللهم اجعله شافعاً لنا.

* * *

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢٤٨)، والبخاري (٧/١٨٨/٣٨٤١)، ومسلم (٤/١٧٦٨/٢٢٥٦)، والترمذي (٥/١٢٨/٢٨٤٩)، وابن ماجه (٢/١٢٣٦/٣٧٥٧)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾^(١)

★ غريب الآية:

أَرْكَسَهُمْ؛ أي: ردهم إلى كفرهم، والإركاس في الأصل: قلب الشيء على رأسه، ورد أوله على آخره. أركسه فركس وارتكس في أمره: إذا انقلب خاطره فلم يهتد لأمره.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال القاسمي: «أي: فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فتنين؛ أي: فرقتين ولم تتفقوا على التبرؤ منهم، والاستفهام للإنكار. والنفي والخطاب لجميع المؤمنين. لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم، وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم، وفرقة منهم تبainهم وتعاديهم، فنها عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ منهم؛ لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جليلة، فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل: إن المراد بهم هنا: عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ﷺ يوم أحد، ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾ رجع ناس من أصحاب النبي ﷺ من أحد وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت: ﴿﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ﴾﴾ وقال: «إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خَبَثُ القُضَةِ»^(٣).

(٢) معاصر التأويل (٥/٣٤٧).

(١) النساء: الآية (٨٨).

(٣) أخرجه: أحمد (٥/١٨٤)، والبخاري (٨/٣٢٤/٤٥٨٩)، ومسلم (٤/٢١٤٢/٢٧٧٦)، والترمذي (٥/٢٢٥-٢٢٦/٣٠٢٨)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٢٥-٣٢٦/١١١١٣).

★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر رحمه الله: «هذا هو الصحيح في سبب نزولها. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد^(١) بن معاذ قال: نزلت هذه الآية في الأنصار، خطب رسول الله ﷺ فقال: «من لي بمن يؤذيني؟» فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد ابن عباد وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة، قال: فأنزل الله هذه الآية^(٢) وفي سبب نزولها قول آخر أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن قوماً أتوا المدينة فأسلموا فأصابهم الوباء فرجعوا، واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لا، فنزلت. وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلًا، فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعًا^(٣).

قال أبو المظفر السمعاني -رحمه الله تعالى-: «قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فَتَنَيْنَ﴾ اختلّفوا في سبب نزول الآية على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت هذا في الذين تخلّفوا عن رسول الله ﷺ يوم أحد فقال بعض الصحابة لرسول الله اعف عنهم فإنهم تكلموا بالإسلام وقال بعضهم: اقتلهم فإنهم منافقون فنزلت الآية: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فَتَنَيْنَ﴾ أي: ما لكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم وحكم بنفاقهم.

وقال مجاهد: الآية في جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة وأسلموا، ثم استأذنوا رسول الله ﷺ في الرجوع إلى مكة بعلّة أن لهم بها بضائع، فرجعوا وارتدوا فقال بعض أصحابه: هم مسلمون لأنهم تكلموا بالإسلام، وقال بعضهم: هم قد نافقوا فنزل قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فَتَنَيْنَ﴾ وحكى مجاهد هذا عن ابن عباس. والقول الثالث: وهو الرواية الثانية عن ابن عباس: أن الآية في قوم من المشركين أسلموا بمكة وكانوا يعاونون المشركين ويظاهرونهم فاختلف الصحابة فيهم فرقتين فنزل قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فَتَنَيْنَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ أركسهم وركسهم بمعنى واحد وقرأ ابن مسعود: (والله ركسهم) قال الزجاج:

(١) كذا في «الفتح»! وعند ابن أبي حاتم: «عن ابن سعد بن معاذ»، وعند ابن كثير: «ابن لسعد بن معاذ»، ونحوه عند ابن جرير.

(٢) فتح الباري (٧/٤٥٢).

(٣) تفسير ابن أبي حاتم (٣/١٠٢٣).

معناه نكسهم .

وقال النضر بن شميل : معناه : أعادهم يعني : إلى الكفر بما كسبوا ، ومنه
الركس لأنه كان طعامًا فصار رجيعًا^(١) .

* * *

(١) تفسير السمعاني (١/٤٥٨) .

قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «أنكر تعالى في هذه الآية الكريمة على من أراد أن يهدي من أضله الله، وصرح فيها بأن من أضله الله لا يوجد سبيل إلى هداه، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِهِمْ فَلَوْبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٢) وقوله: ﴿مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا هَادِي لَهُ﴾^(٣) ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهاال إلى الله تعالى: أن يهديه ولا يضلّه، فإن من هداه الله لا يضل، ومن أضله لا هادي له، ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾^(٤) الآية^(٥).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أتريدون أيها المؤمنون أن تهّدوا إلى الإسلام، فتوفّقوا للإقرار به والدخول فيه من أضله الله عنه، يعني بذلك: من خذله الله عنه، فلم يوفقه للإقرار به؛ وإنما هذا خطاب من الله تعالى ذكره للفئة التي دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وصف الله صفتهم في هذه الآية، يقول لهم -جل ثناؤه-: أتبغون هداية هؤلاء الذين أضلهم الله، فخذلهم عن الحق واتباع الإسلام بمدافعتكم عن قتالهم من أراد قتالهم من المؤمنين ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ يقول: ومن خذله عن دينه واتباع ما أمره به من الإقرار به، وبنبيه محمد ﷺ، وما جاء به من عنده، فأضله عنه، فلن تجد له يا محمد سبيلاً، يقول: فلن تجد له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله،

(١) النساء: الآية (٨٨).

(٢) المائدة: الآية (٤١).

(٣) الأعراف: الآية (١٨٦).

(٤) آل عمران: الآية (٨).

(٥) أضواء البيان (١/٣٣٦).

ولا منهجًا يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه الوصول إليه^(١).

قال محمد رشيد رضا: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ وهو استغهام إنكاري معناه: ليس في استطاعتكم أن تغيروا سنن الله في نفوس الناس، فتتالوا منها ضد ما يقتضيه ما انطبع فيها من الأخلاق والصفات، بتأثير ما كسبته طول عمرها من الأعمال، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ أي: من تقضي سنته تعالى في خلقه بأن يكون ضالًّا عن طريق الحق ﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ يصل بسلوكها إليه؛ فإن للحق سبيلًا واحدة، وهي صراط الفطرة المستقيم، وللباطل سبيلًا كثيرة عن يمين سبيل الحق وشمالها، كل من سلك سبيلًا منها بعد عن سبيل الحق بقدر إيغاله في السبيل التي سلكها، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾^(٢)،^(٣).

(٢) الأنعام: الآية (١٥٣).

(١) ابن جرير (١٩٦/٥).

(٣) تفسير المنار (٣٢٣/٥).

قوله تعالى: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا﴾: تمنى هؤلاء المنافقون الذين أنتم أيها المؤمنون فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، وتصديق نبيكم محمد ﷺ، ﴿كَمَا كَفَرُوا﴾ يقول: كما جحدوا هم ذلك ﴿فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ يقول: فتكونون كفاراً مثلهم، وتستون أنتم وهم في الشرك بالله، ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقول: حتى يخرجوا من دار الشرك، ويفارقوا أهلها الذين هم بالله مشركون إلى دار الإسلام وأهلها، ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يعني في ابتغاء دين الله، وهو سبيله، فيصبروا عند ذلك مثلكم، ويكون لهم حينئذ حكمكم»^(٢).

قال ابن عطية: «الضمير في ﴿وَدُّوا﴾ عائد على المنافقين، وهذا كشف من الله لخبث معتقدهم، وتحذير للمؤمنين منهم. والمعنى: تمنوا كفركم، وهي غاية المصائب بكم، وهذا الود منهم يحتمل أن يكون عن حسد منهم لهم على ما يرون للمؤمنين من ظهور في الدنيا، فتجري الآية مع ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ﴾^(٣). ويحتمل أمر المنافقين أن يكون أنهم رأوا المؤمنين على غير شيء فودوا رجوعهم إلى عبادة الأصنام. والأول أظهر.

وقوله: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا﴾ الآية؛ هذا نهى عن موالاتهم حتى يهاجروا؛ لأن الهجرة في سبيل الله تتضمن الإيمان. و﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ معناه: في طريق مرضاة الله؛ لأن سبيل الله كثيرة، وهي طاعاته كلها، المعنى: فإن أعرضوا عن الهجرة، وتولوا عن

(٢) جامع البيان (٥/١٩٦).

(١) النساء: الآية (٨٩).

(٣) البقرة: الآية (١٠٩).

الإيمان، فخذوهم. وهذا أمر بالحمل عليهم، ومجاهرتهم بالقتال»^(١).

قال الرازي: «دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحاد؛ وهذا متأكد بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾؛ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين؛ لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب إلى الله تعالى، ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة، وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلاً فيه، والله أعلم»^(٢).

قلت: لله در المفسر أبي عبد الله الرازي! فقد أصاب في بيانه أن أعز شيء عند الإنسان هو دينه، فالموالاة عليه والمعاداة عليه، ومن لم يكن هذا أصله فلا دين عنده؛ وإنما هي رسوم أو تقاليد أو عادات أو إرث من الآباء والأجداد، كإرث اليهود والنصارى لدينهم المحرف، وإرث عباد البقر لعبادة البقر، وإرث عباد القبور لعبادة القبور، وإرث كل ضال لضلال آبائه وأجداده.

وفي أيامنا هذه يحاول الكفرة من الصهاينة والصليبيين، وأذئابهم من الشيوعيين والعلمانيين، وعبدة الفروج والمخدرات والمسكرات، وعبدة الجاه والكراسي، وعبدة الحزبية والمصالح الشخصية، وابتزاز أموال الضعفاء والمساكين؛ أن يوهنوا هذا الأصل الأصيل، فلا توحيد ولا دعوة، فيصبح لا فرق بين الشرك والتوحيد، ولا فرق بين البدعة والسنة، ولا فرق بين الطائع والعاصي، كلهم يعيشون في درب واحد، تحت اسم الإنسانية والتسامح وعدم الكراهية! وبهذا تنتشر الزندقة، وينتشر الشرك، وتنتشر العلمانية الإباحية، وينشط أقطاب هذه الملل والنحل الإبليسية، نرجو الله أن لا يتم لهم أمر، وأن يرد كيدهم في نحورهم. فليحذر أبناء الإسلام، وليعلموا الخطر المحقق بهم، وأن هذا كله مؤامرة للإطاحة بدين الإسلام كله، فلا يبقى منه حرف ولا نقطة، والله المستعان. فرحمة الله على الرازي على هذه الكلمة.

(١) المحرر الوجيز (٨٩/٢).

(٢) التفسير الكبير (٢٢٨/١٠).

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَنُحِذُّهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُقَتِّلُوا قَوْمَهُمْ ۖ﴾^(١)

★ غريب الآية:

حَصِرَتْ أَي: ضاقت.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله ورسوله، وتولوا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، ومن الكفر إلى الإسلام، فخذوهم أيها المؤمنون، واقتلوهم حيث وجدتموهم من بلادهم وغير بلادهم، أين أصبتموهم من أرض الله، ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا﴾، يقول: ولا تتخذوا منهم خليلاً يواليكم على أموركم، ولا ناصراً ينصركم على أعدائكم، فإنهم كفار لا يألونكم خبائلاً، ودّوا ما عنتهم، وهذا الخبر من الله -جل ثناؤه-، إبانة عن صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم، وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم»^(٢).

وقال: «فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله ورسوله، وأبوا الهجرة، فلم يهاجروا في سبيل الله، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم مودة، وعهد وميثاق، فدخلوا فيهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك راضياً بحكمهم في حقن دماهم بدخوله فيهم، أن لا تسبى نساؤهم وذرائعهم، ولا تغنم أموالهم»^(٣).

وقال: «فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، إلا الذين يصلون إلى

(٢) جامع البيان (١٩٧/٥).

(١) النساء: الآيتان (٨٩ و٩٠).

(٣) جامع البيان (١٩٧/٥).

قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو: إلا الذين جاؤوكم منهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم، أو يقاتلوا قومهم، فدخلوا فيكم؛ ويعني بقوله: ﴿حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهم^(١).

قال محمد رشيد رضا: «ولا يجوز بحال أن يكون المراد أن الذين لا يهجرون ما نهى الله عنه يقتلون حيث وجدوا. وما سمعنا أن النبي ﷺ قتل أحداً من المنافقين في الإيمان بذنبه؛ بل كان يهمل الرجل من أصحابه بقتل المنافق فيمنعه وإن ظهر المقتضى؛ لئلا يقال: إن محمداً يقتل أصحابه. ولا يظهر هذا التعليل في أولئك المنافقين الذين كانوا بمكة ينصرون المشركين.

وأما المنافقون في الولاء، فالأمر بقتالهم أظهر؛ فقد كانوا يعاهدون فيني لهم المسلمون وهم يغدرون، ويستقيم المسلمون على عهدهم وهم ينكثون، ولم يأمرهم الله تعالى بمعاملتهم بما يستحقون إلا بعد تكرار ذلك منهم؛ لأنه تعالى جعل الوفاء من صفات المؤمنين بمثل قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَا يَنْقُضُونَ أَلَيْسَ﴾^(٢)، وأكد حفظ ميثاقهم حتى إنه حرم نصر المؤمنين غير الذين مع رسوله عليهم بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ شَأْنٍ وَلَئِنَّهُمْ مِّنْ شَأْنٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ﴾^(٣)؛ وقد بين أحكامهم وأحكام أمثالهم مفصلة هنا وفي أول سورة (التوبة) وهي صريحة في علة الأمر بقتالهم، وهي غدرهم وتصديهم لقتال المسلمين، وقد جعل هذه العلة من قبيل الضرورة تقدر بقدرها^(٤).

(١) المصدر السابق (١٩٨/٥).

(٢) الرعد: الآية (٢٠).

(٣) الأنفال: الآية (٧٢).

(٤) تفسير المنار (٣٢٤-٣٢٥/٥).

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يَفْعَلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

السَّلَام: هو السلام. وقيل: الاستسلام والانقياد.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيدخلون في جوارهم وذمتهم، والذين يجيئونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقاتل قومهم عليكم أيها المؤمنون، فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين، ولكن الله تعالى ذكره كفهم عنكم. يقول -جل ثناؤه-: فأطيعوا الذي أنعم عليكم بكفهم عنكم مع سائر ما أنعم به عليكم فيما أمركم به من الكف عنهم إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاؤوكم حصرت صدورهم عن قتالكم وقاتل قومهم، ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ﴾ يقول: فإن اعتزلكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم من المنافقين بدخولهم في أهل عهدهم أو مصيرهم إليكم، حصرت صدورهم عن قتالكم وقاتل قومهم، فلم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم، يقول: وصالحوكم...»

وأما قوله: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ فإنه يقول: إذا استسلم لكم هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم صلحا منهم لكم، ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ أي: فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذرائعهم ونسائهم طريقا إلى قتل أو سباء أو غنيمة، بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن، فلا تعرضوا لهم في ذلك إلا سبيل خير^(٢).

(١) النساء: الآية (٩٠).

(٢) جامع البيان (٥/١٩٩-٢٠٠).

١- السليمو الفطرة، الأقوياء الاستقلال، وهم الذين سارعوا إلى الإيمان.

٣- الموغلون في الضلال والشرك، والراسخون في التقليد والمحافظة على القديم، وهم المحاربون.

قال القرطبي: «تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقوِّهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: ﴿وَلَبَّيْتُكُمْ حَتَّى تَقَالَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَتَبْلُغُوا أَنْبَارَكُمْ﴾^(٢)، وإما تمحيصاً للذنوب كما قال تعالى: ﴿وَالْيُمُحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾^(٣). والله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء»^(٤).

(٣) آل عمران: الآية (١٤١).

(٢) محمد: الآية (٣١).

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١٠).

قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونََ الْآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفَقَّهُتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩١﴾﴾^(١)

★ غريب الآية:

تَفَقَّهُتُمُوهُمْ: أدرکتهم.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك؛ فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي ﷺ ولأصحابه الإسلام، ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرائعهم، ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾^(٢) الآية. وقال ههنا: ﴿كُلُّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾؛ أي: انهمكوا فيها.

قال السدي: والفتنة ههنا: الشرك. وحكى ابن جرير، عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل مكة، كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ أي: عن القتال، ﴿فَاخْذُوهُمْ وَأَقْلُبُوهُمْ حَيْثُ تَفَقَّهُتُمُوهُمْ﴾ أي: أين لقيتموهم ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: بينا واضحا^(٣).

قال السعدي: «الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم، بقطع النظر عن

(٢) البقرة: الآية (١٤).

(١) النساء: الآية (٩١).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٢٨).

احترامكم، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿سَتَجِدُونَ الْعَرَّيْنَ﴾ أي: من هؤلاء المنافقين ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبْسِئُوا بِإِيمَانِكُمْ﴾ أي: خوفاً منكم ﴿وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا﴾ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم، ونكسهم على رؤوسهم، وازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم، لا خوفاً على أنفسهم. وأما هذه الفرقة فتركوه خوفاً، لا احتراماً، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين، فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتصافاً عظيماً باعتزال المؤمنين وترك قتالهم، فإنهم يقاتلون. ولهذا قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَنْزِلُوكُمْ وَلَفَّوْا إِلَيْكُمْ أَلْسَمُوا﴾ أي: المسالمة والموادعة ﴿وَيَكْفُرُوا بِأَيْدِيهِمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْبِلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُتُهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: حجة بينة واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين لكم، تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾^(١)

★ غريب الآية:

خطأً: الخطأ: اسم من أخطأ خطأ وإِخطاء: إذا لم يصنع عن تعمد؛ يقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ.

فتحرير: تحرير رقبة؛ أي: جعلها حرة بأن تعتق.

رقبة: الرقة: العضو المعروف، وعبر بها عن الجملة وغلبت في المملوكين من الأدميين.

دية: الدية تطلق على المال المأخوذ في القتل من إبل ودنانير ونحوهما. يقال: وَدِيتُ القَتِيل دية؛ أي: أعطيت ديته.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن عاشور: «هَوَّلَ اللَّهُ تعالى أمر قتل المسلم أخاه المسلم، وجعله في حيز ما لا يكون، فقال: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾، فجاء بصيغة المبالغة في النفي، وهي صيغة الجحود؛ أي: ما وُجد لمؤمن أن يقتل مؤمناً في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ، أو أن يقتل قتلاً من القتل إلا قتل الخطأ»^(٢).

قال ابن جرير: «وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمناً، يقول: ما كان ذلك له فيما جعل له ربه، وأذن له فيه من الأشياء ألبتة... إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ، وليس له مما جعل له ربه فأباحه له، وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع، كما قال جرير بن عطية:

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٢) التحرير والتنوير (٥/١٥٦).

من **الْبَيْدِ** لم تظمن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحِّلٍ يعني: ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد، وليس ذيل البرد من الأرض. ثم أخبر -جل ثناؤه- عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأ، فقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يقول: فعلية تحرير رقبة مؤمنة في ماله، ودية مسلمة يؤديها عاقلته إلى أهله، ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ يقول: إلا أن يَصَّدَّقَ أهل القتل خطأ على من لزمته دية قتلهم، فيعفوا عنه ويتجاوزوا عن ذنبه، فيسقط عنه^(١).

قال ابن عطية: «بين الله تعالى في هذه الآية حكم المؤمن إذا قتل المؤمن خطأ، وحقيقة الخطأ أن لا يقصده بالقتل، ووجوه الخطأ كثيرة لا تحصى، يربطها عدم القصد»^(٢).

قال السعدي **رحمته الله**: «من علمه وحكمته: أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه. فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم. فناسب أن يعتق رقبة، ويخرجها من رق العبودية للخلق، إلى الحرية التامة... ومن حكمته: أن أوجب في القتل الدية، ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.

ومن حكمته: أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشقى عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة. فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفساد. ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحمليهم. ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم، بقدر أحوالهم وطاقاتهم... ومن حكمته وعلمه: أن جبر أهل القتل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل»^(٣).

قال ابن عاشور: «ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على تعميم الحرية في الإسلام بكيفية منتظمة؛ فإنَّ الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر، وأقيمت عليها ثروات كثيرة، وكانت أسبابها متكاثرة: وهي الأسر في

(٢) المحرر الوجيز (٩٢/٢).

(١) جامع البيان (٢٠٣/٥).

(٣) تيسير الكريم الرحمن (١٢٧/٢-١٢٨).

الحروب، والتصيير في الديون، والتخطف في الغارات، وبيع الآباء والأمهات أبناءهم، والرهائن في الخوف، والتدائن.

فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر، وأبقى الأسر لمصلحة تشجيع الأبطال، وتخويف أهل الدعارة من الخروج على المسلمين؛ لأنّ العربي ما كان يتقي شيئاً من عواقب الحروب مثل الأسر؛ قال النابغة:

حذاراً على أن لا تُنَال مَقَادَتِي وَلَا نِسَوَتِي حَتَّى يَمُتْنَ حَرَائِرَا

ثم داوى تلك الجراح البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمّة: منها واجبة، ومنها مندوب إليها. ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا. وقد جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين:

أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة، وقد جعل هذا التحرير بدلاً من تعطيل حقّ الله في ذات القتل؛ فإنّ القتل عبد من عباد الله، ويرجى من نسله من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه، فلم يخل القاتل من أن يكون فوّت بقتله هذا الوصف، وقد نهت الشريعة بهذا على أنّ الحرية حياة، وأنّ العبودية موت؛ فمن تسبّب في موت نفس حيّة كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة..

وثانيهما: الدية. والدية مال يدفع لأهل القتل خطأ؛ جبراً لمصيبة أهله فيه، من حيوان أو نقيدين أو نحوهما؛ كما سيأتي.

والدية معروفة عند العرب بمعناها ومقاديرها؛ فلذلك لم يفصلها القرآن. وقد كان العرب جعلوا الدية على كفيات مختلفة، فكانت عوضاً عن دم القتل في العمد وفي الخطأ، فأما في العمد فكانوا يتعيرون بأخذها. قال الحماسي:

فَلَوْ أَنَّ حَيًّا يَقْبَلُ الْمَالَ فِدِيَةً لَسُقْنَا لَهُمْ سَيِّئًا مِنَ الْمَالِ مُقْعَمًا

ولكن أبى قومٌ أصيب أخوهم رَضَى الْعَارِ فَاخْتَارُوا عَلَى اللَّبَنِ الدَّمَ

وإذا رضي أولياء القتل بدية بشفاة عظماء القبيلة قدروها بما يتراضون عليه.

قال زهير:

تُعَفَّى الْكُلُومُ بِالْمِثْنِ فَأَصْبَحَتْ يُنَجَّمُهَا مَنْ لَيْسَ فِيهَا بِمَجْرَمٍ

وأما في الخطأ، فكانوا لا يأبون أخذ الدية، قيل: إنها كانت عشرة من الإبل،

وَأَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَهَا مائة من الإبل عبد المطلب بن هاشم؛ إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه للكعبة بمائة من الإبل، فجرت في قريش كذلك، ثم تبعهم العرب، وقيل: أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ الدية مائة من الإبل أبو سيارَةَ عُمَيْلَةَ الْعَدَوَانِي، وكانت دِيَّةُ الْمَلِكِ أَلْفًا من الإبل، ودية السادة مائتين من الإبل، ودية الحليف نصف دية الصّميم. وأَوَّلَ مَنْ وُذِيَ بِالْإِبِلِ هُوَ زَيْدُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ هُوَازَنٍ؛ إذ قَتَلَهُ أَخُوهُ مُعَاوِيَةُ جَدَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ. وأكثر ما ورد في السّنة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مُخَمْسَةَ أَخْمَاسًا: عشرون حَقَّةً، وعشرون جَذْعَةً، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون.

ودية العمد، إذا رضي أولياء القَتيل بالدية، مَرَبَّعَةٌ: خَمْسٌ وعشرون من كلِّ صنف من الأصناف الأربعة الأولى. وتغلّظ الدية على أحد الأبوين تغليظًا بالصنف لا بالعدد، إذا قتل ابنه خطأ: ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون خلفه؛ أي: نوقًا في بطونها أجتّها. وإذا كان أهل القَتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبًا فجعلت على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنّه جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة. وفي حديث أبي داود أنّ الدية على أهل الحُلل؛ أي: أهل النسيج مثل أهل اليمن، مائة حلّة. والحلّة ثوبان من نوع واحد.

ومعيار تقدير الديات، باختلاف الأعصار والأقطار، الرجوع إلى قيمة مقدارها من الإبل المعيّن في السّنة. ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل. ودية الكتابي على النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي. وتدفع الدية منجّمة في ثلاث سنين بعد كلّ سنة نجم، وابتداء تلك النجوم من وقت القضاء في شأن القتل أو التراوض بين أولياء القَتيل وعاقلة القتال^(١).

وقال: «وأشار قوله: ﴿مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا﴾ إلى أنّ الدية ترضية لأهل القَتيل. وذكر الأهل مجملًا فعلم أنّ أحقّ الناس بها أقرب الناس إلى القَتيل؛ فإنّ الأهل هو القريب، والأحقّ بها الأقرب. وهي في حكم الإسلام يأخذها ورثة القَتيل على

حسب الميراث إلا أن القاتل خطأ إذا كان وارثاً للقتيل لا يرث من ديته . وهي بمنزلة تعويض المتلفات ، جعلت عوضاً لحياة الذي تسبب القاتل في قتله ، وربما كان هذا المعنى هو المقصود من عهد الجاهلية ؛ ولذلك قالوا : تكايل الدماء ، وقالوا : هُما بؤاء ؛ أي : كفآن في الدم ، وزادوا في دية سادتهم .

وجعل عفو أهل القتل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيباً في العفو .
وقد أجمل القرآن من يجب عليه دفع الدية وبينته السنة بأنهم العاقلة ؛ وذلك تقرير لما كان عليه الأمر قبل الإسلام .
والعاقلة : القرابة من القبيلة . تجب على الأقرب فالأقرب بحسب التقدم في التعصيب^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القتل الخطأ

* عن المغيرة بن شعبة قال : سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً - فقال : أيكم سمع من النبي ﷺ فيه شيئاً ؟ فقلت : أنا . فقال : ما هو ؟ قلت : سمعت النبي ﷺ يقول : « فيه غرة عبد أو أمة » . فقال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت . فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﷺ يقول : « فيه غرة عبد أو أمة »^(٢) .

* غريب الحديث :

جنين : بوزن عظيم ، هو حمل المرأة ما دام في بطنها ؛ سمي بذلك لاستتاره .
فإن خرج حياً فهو ولد ، أو ميتاً فهو سقط ، وقد يطلق عليه : جنين .
غُرة : الغرة ، بالضم : العبد والأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة . قال أبو سعيد : الغرة عند العرب : أنفـس شيء يملك ، وأفضله ، والفرس غرة مال الرجل ، والعبد غرة ماله ، والبعير النجيب غرة ماله .

(١) المصدر السابق (٥/ ١٦٠-١٦١) .

(٢) أخرجه : أحمد (٤/ ٢٤٤) ، البخاري (١٣/ ٣٦٩-٣١٧-٧٣١٨) ، ومسلم (٣/ ١٣١١-١٦٦٩) [٣٩] ، وأبو داود (٤/ ٦٩٨-٤٥٧١) مختصراً .

★ فوائد الحديث:

قال ابن قدامة: «في جنين الحرة المسلمة غرة، وهذا قول أكثر أهل العلم»^(١).
قال ابن دقيق العيد: «وفي الحديث دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان، وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في المبيع، واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظ الغرة، قال: وهي الخيار وليس المعيب من الخيار»^(٢).

قال ابن عبد البر: «فمن أحكام الجنين ما أجمع عليه العلماء، ومنها ما اختلفوا فيه، فمما أجمعوا عليه من ذلك، أن الجنين إذا ضرب بطن أمه فألقته حيًا، ثم مات بقرب خروجه، وعُلم أن موته كان من أجل الضربة، وما فُعل بأمه وبه في بطنها، ففيه الدية كاملة، وإنه يعتبر فيه الذكر والأنثى، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وفي إجماعهم على ما ذكرنا دليل واضح على أن الجنين الذي قضى فيه رسول الله ﷺ بغرة: عبد أو أمة، كانت قد ألقته أمه ميتًا. ومع هذا الدليل نصان: أحدهما من جهة الإجماع أن الغرة واجبة في الجنين إذا رمته ميتًا وهي حية. والنص الثاني: ما في حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في الجنين يُقتل في بطن أمه بغرة، والمقتول في بطن أمه لا تطرحه إلا ميتًا لا محالة، وإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، ولا حكم له، وهذا أيضًا إجماع لا خلاف فيه، فإن ألقته ميتًا وهي حية، فالحكم فيه ما ثبتت به السنة عن النبي ﷺ على ما ذكر في هذا الحديث: «عبد أو أمة»^(٣).

قال ابن دقيق العيد: «الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة عبد أو أمة، وذلك إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، وإطلاق الحديث في العبد والأمة للفقهاء فيه تصرف بالتقييد في سن العبد، وليس ذلك من مقتضى الحديث فنذكره»^(٤).

(١) المغني (١٢/٦٠).

(٢) إحكام الأحكام (١٠٢/٤).

(٣) التمهيد (فتح البر ٥٧٩/١١).

(٤) إحكام الأحكام (٩٨/٤).

قال ابن قدامة: «فإن قيل: فقد روي في هذا الخبر: «أو فرس أو بغل»^(١)، قلنا: هذا لا يثبت؛ رواه عيسى بن يونس وهم فيه، قاله أهل النقل. والحديث الصحيح المتفق عليه إنما فيه: «عبد أو أمة»^(٢).

قال الصنعاني: «ولا بد من أن يُعلم أن الجنين قد تخلق وجرى فيه الروح ليتصف بأنه قتلته الجنانية، والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي من يد وإصبع وغيرهما، فإن لم تظهر فيه الصورة ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي، فحكمه كذلك إذا كانت الصورة خفية، وإن شك أهل الخبرة لم يجب فيه شيء اتفاقاً»^(٣).

قال ابن عبد البر: «واختلف العلماء في الغرة وقيمتها، فقال مالك: الغرة تقوّم بخمسين ديناراً، أو ستمائة درهم، نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول ابن شهاب وربيعه وسائر أهل المدينة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: قيمة الغرة خمسمائة درهم، وهو قول إبراهيم والشعبي. وقال مغيرة: خمسون ديناراً»^(٤).

قال ابن بطال: «وحجة مالك ومن وافقه أن النبي ﷺ لما حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة، جعل أصحاب رسول الله قيمة ذلك خمساً من الإبل وهي عشر دية أمه، وذلك خمسون ديناراً أو ستمائة درهم، ورواية أهل الحجاز أنهم قوّموا الدية اثني عشر ألف درهم أصح عن عمر، وهو مذهب عثمان وعلي وابن عباس»^(٥).

قال ابن دقيق العيد: «وفيه أيضاً من حيث الإطلاق في العبد والأمة أنه لا يتقدر للغرة قيمة، وهو وجه للشافعية. والأظهر عندهم أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. وقيل: إن ذلك يروى عن عمر وزيد بن ثابت»^(٦).

(١) أخرجه: أبو داود (٤/٧٠٥/٤٥٧٩) من طريق عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال أبو داود: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكر: «أو فرس أو بغل»». وقال الشيخ الألباني: «شاذ».

(٢) سبل السلام (٣/٤٥٣).

(٣) المغني (١٢/٦٠).

(٤) التمهيد (فتح البر ١١/٥٧٩-٥٨٠).

(٥) شرح صحيح البخاري (٨/٥٥٠-٥٥١).

(٦) إحكام الأحكام (٤/١٠٢).

قال ابن قدامة: «وبه قال النخعي والشعبي وربيعه وقتادة ومالك والشافعي وإسحق وأصحاب الرأي»^(١).

قال الحافظ: «وقوله: «في إملاص المرأة» أصرح في وجوب الانفصال ميتاً من قوله في حديث أبي هريرة: «قضى في الجنين»^(٢). وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية، فلو انفصل حياً ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة»^(٣).

قال ابن بطال: «قال مالك في «الموطأ»: ولم أسمع أن أحداً يخالف في الجنين أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزایل أمه ويسقط من بطنها ميتاً، وإن خرج من بطنها حياً ثم مات، ففيه الدية كاملة. قال غيره: والحجة لهذا القول أن الجنين إذا لم يزایل أمه في حال حياتها فحكمه حكم أمه ولا حكم له في نفسه؛ لأنه كعضو منها فلا غرة فيه؛ لأنه تبع لأمه، وكذلك لو ماتت وهو في جوفها لم يجب فيه شيء لا دية ولا قصاص، فإن زایلها قبل موتها ولم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة؛ لأن النبي ﷺ إنما حكم في جنين زایل أمه ميتاً وهذا مجمع عليه، وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى إنما فيه غرة، فإذا زایل أمه واستهل ففيه الدية كاملة؛ لأن حكمه قد انفرد عن حكم أمه وثبتت حياته، فكان له حكم نفسه دون حكم أمه، ألا ترى أنها لو أعتقت أمه لم يكن عتقاً له، ولو أعتقت وهي حامل به، كان حرّاً بعتقها ولا خلاف في هذا أيضاً»^(٤).

قال ابن عبد البر: «واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو؟ فقال مالك: ما طرحته من مضغة، أو علقه، أو ما يُعلم أنه ولد، ففيه الغرة. وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء. قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارحاً، ففيه الغرة، وسواء تحرك أو عطس ففيه الغرة أبداً حتى يستهل صارحاً، فإن استهل صارحاً ففيه الدية كاملة. وقال الشافعي وسائر الفقهاء: إذا علّمت حياته بحركة، أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك -مما تستيقن به

(١) المغني (١٢/٦٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٤٣٨)، وأبو داود (٤/٧٠٥/٤٥٧٩)، والترمذي (٤/١٦/١٤١٠)، وابن ماجه (٢/٢٦٣٩/٨٨٢).

(٤) شرح صحيح البخاري (٨/٥٥١).

(٣) فتح الباري (١٢/٣١١).

حياته- ثم مات ففيه الدية كاملة، وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها أنه لا يحكم فيه بشيء، وأنه هدر إذا ألقته بعد موتها، إلا الليث بن سعد وداود، فإنهما قالا: إذا ضُرب بطن المرأة وهي حية، فألقت جنيناً ميتاً ففيه الغرة، وسواء رمته بعد موتها أو قبل موتها، اعتبروا حياة أمه في وقت ضربها لا غير، وهو قول أهل الظاهر. وأما سائر الفقهاء فإنهم اعتبروا حالها في وقت إلقائها الجنين لا غير، فإن ألقته ميتاً وهي ميتة فلا شيء فيه عندهم، وإن ألقته ميتاً وهي حية ففيه الغرة. وأما إذا ألقته وهي حية فقد ذكرنا حكمه وأنه لا خلاف أن فيه الدية. واحتج أبو جعفر الطحاوي على الليث بن سعد لسائر الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا -والليث معهم- على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه ما لم يسقط، فكذا إذا أسقطته بعد موتها. قال أبو جعفر: ولا يختلفون أيضاً أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل، فألقت جنيناً ميتاً أنه لا شيء فيه، فكذا إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ألقته ميتاً، قال: فبطل بذلك قول الليث»^(١).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»^(٢).

* غريب الحديث:

دية: ودَى القاتِلُ القَتِيلَ يَدِيهِ دِيَّةٌ: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وفأؤها محذوفة والهاء عوض، والأصل: ودية، مثل: وعدة، وفي الأمر: دِ القَتِيلَ، بدال مكسورة لا غير، فإن وقَفَتْ قُلْتُ: دِه، ثم سمي ذلك المال دية تسمية بالمصدر، والجمع: ديات، مثل: هبة وهبات، وعدة وعدات، وأتدى الوليُّ، على افتعل: إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله.

(١) التمهيد (فتح البر ١١/٥٨٠-٥٨١).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٤٣٨، ٤٩٨)، والبخاري (١٢/٣١٢، ٦٩١٠)، ومسلم (٣/١٣٠٩-١٣١٠).

١٦٨١ [٣٦]، وأبو داود (٤/٧٠٣-٧٠١، ٤٥٧٦)، والترمذي (٤/١٦، ١٤١٠)، والنسائي (٨/٤١٨).

(٤٨٣٣)، وابن ماجه (٢/٨٨٢، ٢٦٣٩).

العاقلة: هي العصابة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم (فاعلة) من العقول، وهي من الصفات الغالبة.

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي رحمه الله: «أجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله ﷺ في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجري الأمر على ذلك»^(١).

قال الحافظ رحمه الله: «تحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك، وهو مخالف لظاهر قوله: ﴿وَلَا تُزْرَىٰ وَازِرَةٌ وَذَرَ الْآخَرَىٰ﴾»^(٢)، لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. قلت: ويحتمل أن يكون السرف فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة، ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند الله تعالى»^(٣).

وزاد ابن القيم رحمه الله ذلك وضوحاً فقال: «لا ريب أن من أتلف مضموناً كان ضمانه عليه، ﴿وَلَا تُزْرَىٰ وَازِرَةٌ وَذَرَ الْآخَرَىٰ﴾»^(٤)، ولا تؤخذ نفس بجريرة غيرها؛ وبهذا جاء شرع الله سبحانه وجزاؤه، وحمل العاقلة الدية غير مناقض لشيء من هذا كما سنبينه... والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم، وذلك أن دية المقتول مال كثير، والعاقلة إنما تحمل الخطأ، ولا تحمل العمد بالاتفاق، ولا شبهه على الصحيح، والخطأ يُعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده، وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته، فلا بد من إيجاب بدله؛ فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته،

(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٢١).

(٢) الأنعام: الآية (١٦٤).

(٣) فتح الباري (١٢/٣٠٤).

(٤) الأنعام: الآية (١٦٤).

فأوجب عليهم إعانته على ذلك، وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم، وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح، وإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو؛ فإن هذا أسير بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها ولا وجبت باختيار مستحقها كالقرض والبيع، وليست قليلة؛ فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد؛ فإن الجاني ظالم مستحق للعقوبة ليس أهلاً أن يُحمل عنه بدل القتل؛ وبخلاف شبه العمد؛ لأنه قاصد للجناية متعمد لها، فهو آثم معتد، وبخلاف بدل المُتَلَف من الأموال؛ فإنه قليل في الغالب لا يكاد المُتَلَف يعجز عن حمله، وشأن النفوس غير شأن الأموال... فتبين أن إيجاب الدية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين.

وهذا من تمام الحكمة التي بها قيام مصلحة العالم...

والمقصود: أن حمل الدية من جنس ما أوجبه من الحقوق لبعض العباد على بعض، كحق المملوك والزوجة والأقارب والضيف، ليست من باب عقوبة الإنسان بجناية غيره، فهذا لون، وذاك لون، والله الموفق^(١).

وقال أيضًا: «في هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعًا للدية»^(٢).

* * *

(١) إعلام الموقعين (٢/ ٣٥-٣٧).

(٢) زاد المعاد (٥/ ١٠).

قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في حرف أبي: (فتحيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ لا يجزئُ فيها صبيٌّ). واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا، والذي عليه الجمهور: أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيراً أو كبيراً»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرقبة

* عن رجل من الأنصار: «أنه جاء بأمة سوداء، وقال: يا رسول الله! إن عليّ رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال لها رسول الله ﷺ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أنني رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال: أعتقها»^(٣).

* عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكنني سكت. فلما صلى رسول الله ﷺ، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٢٩-٣٣٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٣/٤٥١-٤٥٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/٢٤٧): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»، وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (٢/٣٣٠).

قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله ﷺ- قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالًا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصذبهم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكنني صككتها صكة، فأتيت رسول الله ﷺ فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: اثني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة^(١).

★ غريب الحديث:

واثكل أمياه: الثكل: الحزن لفقد الولد. والمرأة الثكلى: الفاقدة لولدها، الحزينة عليه. وأمياه مضاف إلى: ثكل. أصله: أمي، زيدت عليها الألف لمد الصوت، وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف، المحذوفة في الوصل. فما كهرني؛ أي: فما انتهرني. والكهر: الانتهار. آسفٌ: أغضب.

صككتها: ضربتها بيدي مبسوطة، لطمتها في وجهها.

★ فوائد الحديث:

قوله: «أعتقها فإنها مؤمنة» قال القرطبي: «فيه دليل على أن عتق المؤمن أفضل، ولا خلاف في جواز عتق الكافر في التطوع، وأنه لا يجزئ في كفارة القتل، لنص الله تعالى على المؤمنة. واختلف في كفارة اليمين، والظهار، وتعمد الوطء في

(١) أخرجه: أحمد (٤٤٧/٥)، ومسلم (٣٨١/١)، وأبو داود (٥٧٠/١)، والنسائي (١٢١٧/٢٢-١٩/٣).

رمضان، فمالك والشافعي وعامتهم لا يجيزون في ذلك كله إلا مؤمنة، حملًا لمطلق هذه الكفارات على مقيد كفارة القتل، وذهب الكوفيون إلى أن ذلك ليس شرطًا في هذه الكفارات، ومنعوا حمل المطلق على المقيد^(١).

* * *

(١) المفهم (٢/١٤٥).

قوله تعالى: ﴿وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال القرطبي: «الدية ما يعطى عوضاً عن دم القتل إلى وليه مسلمة مدفوعة مؤداة، ولم يُعيّن الله في كتابه ما يُعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقاً، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمنان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاً، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة محضة»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دية النفس

* عن عمرو بن حزم أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه: «وأن في النفس الدية مائة من الإبل»^(٣).

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٣١٥/٥).

(٣) أخرجه: النسائي (٤٢٨-٤٢٩/٨)، وابن حبان (٥٠١-٥١٠/١٤)، والحاكم (١).

٣٩٥-٣٩٧) مطولاً، وابن خزيمة (٢٢٦٩/١٩/٤) مختصراً دون ذكر موضع الشاهد.

فيما رفع من الدية»^(١).

★ فوائد الحديثين:

قال ابن العربي رحمه الله: «أما مقدار الدية فهي مائة من الإبل . استقرت على ذلك في الجاهلية، وأقرها الإسلام على هذه السنة . . . ثم تنامت على ذلك ومضت عليه حتى جاء الإسلام فبينها النبي ﷺ، وأضاف إليها أبدال ما دون النفس في الجراح»^(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما الدية ففي العمديرجع فيها إلى رضى الخصمين، وأما في الخطأ فوجب عينا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى تراضيهم؛ بل قد يقال: هي مقدرة بالشرع تقديرًا عامًا للأمة كتقدير الصلاة والزكاة، وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين وعليه تدل الآثار»^(٣).

وقال ابن قدامة رحمه الله: «أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت عليه الأحاديث الواردة، منها حديث عمرو بن حزم»^(٤).

مقدار الدية المذكورة في الحديث هو خاص بالرجل، أما المرأة فلها نصف الدية، قال ابن المنذر: «أجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل»^(٥).

قال ابن عبد البر: «وإنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ؛ وأما العمد، ففيه القصاص بين النساء والرجال، لقول الله ﷻ: ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾^(٦) ﴿الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ﴾^(٧) ولتكافؤ دماء المؤمنين الأحرار»^(٨).

اختلف العلماء في أصل الدية. هل هي من الإبل فقط؟ وأن الذهب والورق إنما

(١) أخرجه: أبو داود (٤/٦٧٩/٤٥٤٢)، والبيهقي (٨/٧٧). وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء (٢٢٤٧).

(٢) القبس (٣/٩٩٠).

(٣) مجموع الفتاوى (١٩/٢٥٤).

(٤) الإجماع (ص: ١٤٧).

(٥) البقرة: الآية (١٧٨).

(٦) المغني (١٢/٦).

(٧) المائدة: الآية (٤٥).

(٨) فتح البر (١١/٥٣٧).

هما بدل عنها كما ذهب إليه الشافعي في الجديد، أم أن الذهب والورق صنف من أصناف الدية، لا على وجه البذل والقيمة، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما.

قال ابن عبد البر رحمته الله: «الحجة لمالك، ومن قال بقوله، أن الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم، أو عشرة آلاف، على ما رواه أهل العراق عن عمر، وأن ما فرضه عمر من ذلك أصل، لا بدل من الإبل؛ لأن عمر جعلها في ثلاث سنين، فلو كانت بدلاً، لكانت ديناً بدين، فثبت أنها ديات في أنفسها»^(١).

وقال الخطابي رحمته الله: «قوله: «كانت قيمة الدية»: يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول الله ﷺ على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمانمائة دينار، ومن الورق ثمانية آلاف درهم، فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر رضي الله عنه، وعزت الإبل في زمانه، فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثني عشر ألفاً.

وعلى هذا بنى الشافعي أصل قوله في دية العمد، فأوجب فيها الإبل، وأن لا يصار إلى النقود إلا عند إعواز الإبل، فإذا أعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت، ولم يعتبر قيمة عمر رضي الله عنه التي قومها في زمانه؛ لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت، والقيم تختلف فتزيد وتنقص باختلاف الأزمنة، وهذا على قوله الجديد»^(٢).

قال ابن القيم رحمته الله: «إن عمر لم يرفع الدية في القدر، وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت؛ فهو رضي الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية. فلما غلت ارتفعت قيمتها، فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم، لا زيادة قدر في أصل الدية»^(٣).

وقال ابن قدامة رحمته الله: «حديث عمرو بن شعيب يدل على أن الأصل الإبل، فكان إيجابه لهذه المذكورات على سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولاً بنفسها، لم يكن إيجابها تقويماً للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك،

(٢) معالم السنن (٤/ ٢٢-٢٣).

(١) الاستذكار (٢٥/ ١٦-١٧).

(٣) تهذيب السنن (٦/ ٣٧٦).

ولا لذكره معنى»^(١).

قال ابن جرير: «فإن قال: فما الدية الواجبة في ذلك؟ قيل: أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: هي أربع: خمس وعشرون منها حقة وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون...»

وقال آخرون: هي أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض...»

وقال آخرون: هي أربع، غير أنها ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور...»

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل مائة من الإبل، ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها، وأنه لا يجاوز بها الذي وجبت عن أعلاها، وإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً، فالواجب أن يكون مجزياً من لزمته دية قتل خطأ؛ أي: هذه الأسنان التي اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له؛ لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به، ولا يقصر عنه ولا رسوله، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين»^(٢).

قلت: مما تقدم من الآيات والأحاديث، ومن كلام أهل العلم في فهم الآيات وفي فهم نصوص السنة؛ يعلم أن هذا الدين من عند الله، وأن الله أنزله على نبينا محمد ﷺ، وأن الإنسان خلق لمهمة أساسية وهي تحقيق العبودية لله ﷻ، وهذه العبودية تشرفه حياً وميتاً، فمن اعتدى عليه عمداً قتل به إلا أن يعفو أولياء المقتول، ومن قتله خطأ فقد جعل له الشارع سبيلاً ومخرجاً، بأن يؤدي الدية التي تقدر بمقادير من الإبل أو الأموال حسب الأزمنة والأمكنة.

فقد ظهر بذلك شرف العبد عند الله -تبارك وتعالى-، وأن الله سبحانه ميزه عن غيره من الحيوانات التي تذبح له فيأكلها، بل جعلها له من الطيبات، بل جعلها له من القربات كالأضحية والعقائق. فسبحان من جعل في قتل الإنسان خطأ الدية، وجعل في ذبح الحيوان قرابة للفرق بينهما. فالإنسان مكلف يحاسب على ترك العبودية أو التقصير فيها، والحيوان له العبودية المطلقة التي ذكرها الله في القرآن ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾^(١)، فنرجو الله أن يفهمنا كتابه ويعلمنا سنة نبيه ﷺ، والله أعلم.

* * *

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: إذا كان القتيل مؤمناً، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير»^(٢).

قال القرطبي: «هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي: فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة (عدو لكم) فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾^(٣). وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال، فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب، ففيه الدية لبيت المال والكفارة»^(٤).

قال ابن عاشور: «وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الآية؛ أي: إن كان القتيل مؤمناً وكان أهله كفاراً، بينهم وبين المسلمين عداوة، يقتصر في الكفارة على تحرير الرقبة دون دفع دية لهم؛ لأن الدية: إذا اعتبرناها جبراً لأولياء

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

(٣) الأنفال: الآية (٧٢).

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٣-٣٢٤).

الدم، فلمّا كانوا أعداء لم تكن حكمة في جبر خواطرهم، وإذا اعتبرناها عوضاً عن منافع قتلهم، مثل قيم المتلفات، يكون منعها من الكفّار؛ لأنّه لا يرث الكافر المسلم، ولأنّا لا نعطيهم مالنا يتقوّون به علينا.

وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء، إن كان القتل المؤمن باقياً في دار قومه وهم كفّار، فأما إن كان القتل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفّاراً، فقال ابن عبّاس، ومالك، وأبو حنيفة: لا تسقط عن القاتل ديته، وتُدفع لبيت مال المسلمين. وقال الشافعي، والأوزاعي، والثوري: تسقط الدية؛ لأنّ سبب سقوطها أنّ مستحقها كفّار. وظاهر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ﴾ أنّ العبرة بأهل القتل لا بمكان إقامته، إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفرق بين دية المسلم والكتابي

* عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قال: «كان الرجل يأتي رسول الله ﷺ فيسلم، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة، فيعتق الرجل رقبة. ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ قال: يكون الرجل معاهداً وقومه أهل عهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة»^(٢).

★ غريب الحديث:

المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما.

* عن جرير بن عبد الله قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل،

(١) التحرير والتنوير (٥/ ١٦١).

(٢) أخرجه: البيهقي (٨/ ١٣١)، والحاكم (٢/ ٣٠٧-٣٠٨) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط (٩/ ٨١/ ٨١٧٠)، وابن أبي شبة (٥/ ٤٦٤/ ٢٨٠٠٣).

وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله ! لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما^(١) .

★ فوائد الحديث :

قال الخطابي رحمته الله : « قيل : إنما أمر لهم بنصف العقل ، ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم ؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرائي الكفار ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره ، فسقط حصة جنايته من الدية »^(٢) .
وقال ابن القيم رحمته الله معلقاً على كلام الخطابي : « وهذا حسن جيد »^(٣) .

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى »^(٤) .

* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه ، فقام خطيباً فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية »^(٥) .

★ فوائد الحديثين :

قال الخطابي رحمته الله : « ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا »^(٦) .

-
- (١) أخرجه : أبو داود (٣/ ١٠٤-١٠٥/ ٢٦٤٥) ، والترمذي (٤/ ١٣٢-١٣٣/ ١٦٠٤) ، والنسائي (٨/ ٤٠٤-٤٠٥/ ٤٧٩٤) وصححه الشيخ الألباني رحمته الله في الإرواء حديث (١٢٠٧) .
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٣٥) .
(٣) تهذيب السنن (٣/ ٤٣٦) .
(٤) أخرجه : أحمد (٢/ ١٨٠ ، ١٨٣) ، وأبو داود (٤/ ٧٠٧-٧٠٨/ ٤٥٨٣) ، والترمذي (٤/ ١٨١٣/ ١٤) وقال : « حديث حسن » ، والنسائي (٨/ ٤١٤-٤١٥/ ٤٨٢٠-٤٨٢١) ، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣/ ٢٦٤٤) . وقال البوصيري : « إسناده حسن ، لقصوره عن درجة الصحيح » .
(٥) أخرجه : أبو داود (٤/ ٦٧٩/ ٤٥٤٢) ، والبيهقي (٨/ ٧٧) . وحسنه الألباني رحمته الله في الإرواء (٢٢٤٧) .
(٦) المعالم (٤/ ٣٤) .

قال ابن القيم رحمه الله: «إن الدِّين هو الذي فرق بين الناس في العصمة، وليس في حكمة الله وحسن شرعه أن يجعل دم وليه وعبدته وأحب خلقه إليه وخير بريته، مَنْ خلقه لنفسه، واختصه بكرامته، وأهله لجواره في جنته، والنظر إلى وجهه، وسماع كلامه في دار كرامته، كدم عدوه وأمقت خلقه إليه، وشر بريته، والعاذل به عن عبادته إلى عبادة الشيطان الذي خلقه للنار، وللطرد عن بابه، والإبعاد عن رحمته.

وبالجملة؛ فحاشا حكمته أن يسوي بين دماء خير البرية ودماء شر البرية في أخذ هذه بهذه، سيما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجعلهم قرايين لهم، وإنما اقتضت حكمته أن يكفوا عنهم إذا صاروا تحت قهرهم وإذلالهم كالعبيد لهم، يؤدون إليهم الجزية - التي هي خراج رؤوسهم - مع بقاء السبب الموجب لإباحة دمائهم.

وهذا الترك والكف لا يقتضي استواء الدمين عقلاً، ولا شرعاً، ولا مصلحة.

ولا ريب أن الدمين قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستويين لأجل الكفر، فأى موجب لاستوائهما بعد الاستذلال والقهر، والكفر قائم بعينه؟ فهل في الحكمة وقواعد الشريعة وموجبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر موجباً لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباه الحكمة والمصلحة والعقول.

وقد أشار رحمه الله إلى هذا المعنى، وكشف الغطاء، وأوضح المشكل، بقوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»^(١)، أو قال: «المؤمنون..» فعلق المكافأة بوصف لا يجوز إلغاؤه وإهداره وتعليقها بغيره، إذ يكون إبطالاً لما اعتبره الشارع، واعتباراً لما أبطله، فإذا علق المكافأة بوصف الإيمان كان كتعليقه سائر الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القطع بوصف السرقة، والرجم بوصف الزنا، والجلد بوصف القذف والشرب، ولا فرق بينهما أصلاً.

فكل من علق الأحكام بغير الأوصاف التي علقها به الشارع كان تعليقه منقطعاً منصرماً، وهذا مما اتفق أئمة الفقهاء على صحته.

فقد أدى نظر العقل إلى أن دم عدو الله الكافر لا يساوي دم وليه، ولا يكافئه أبداً، وجاء الشرع بموجبه، فأى معارضة هاهنا؟ وأي حيرة؟ إن هو إلا بصيرة على

(١) أخرجه: أحمد (٢/١٩٢)، وأبو داود (٣/١٨٣-١٨٥/٢٧٥١)، وابن ماجه (٢/٨٩٥/٢٦٨٥) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

بصيرة، ونور على نور»^(١).

وقال عليه السلام أيضًا: «هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب، والجمهور يحتجون به، وقد احتج به الشافعي في غير موضع، واحتج به الأئمة كلهم في الديات.

قال الشافعي: قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلاث دية المسلم، وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم، ولم يعلم أن أحدًا قال في حياتهم أقل من هذا. وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فالزمتنا قائل كل واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه.

قال البيهقي: حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك حتى استخلف عمر - فذكر خطبته ورفع الدية، حتى غلت الإبل - قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» قال: فسببه - والله أعلم - أن يكون على قوله «على النصف من دية المسلمين» راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم.

فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي ﷺ «أربعة آلاف درهم، ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية» فكانه علم أنها في أهل الكتاب توقيف، وفي أهل الإسلام تقويم...

أما المأخذ الأول - وهو الأخذ بأقل ما قيل - فالشافعي رحمته الله كثيرًا ما يعتمد؛ لأنه هو المجمع عليه، ولكن إنما يكون دليلًا عند انتفاء ما هو أولى منه، وهنا النص أولى بالاتباع.

وأما المأخذ الثاني: فضعيف جدًا، فإن حديث ابن جريج وحسين المعلم وغيرهما عن عمرو: صريحة في التنصيف، ففي أحدهما قال: «نصف دية المسلم» والآخر قال: «أربعة آلاف» مع قوله: «كانت دية المسلم ثمانية آلاف».

فالروایتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وستة من رسول الله ﷺ، فكيف

يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم . ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت ؛ فهو - رضي الله عنه - رأى أن الإبل هي الأصل في الدية . فلما غلت ارتفعت قيمتها ، فزاد مقدار الدية من الورق ، زيادة تقويم ، لا زيادة قدر في أصل الدية .

ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم ، بل أقرها أربعة آلاف ، كما كانت في عهد النبي ﷺ ، وكانت الأربعة الآلاف حينئذ هي نصف الدية . وقوله : «علم أنها في أهل الكتاب توقيف» فهو توقيف تنصيف ، كما صرحت به الرواية .

فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف ، كما كانت ، فصارت ثلثاً برفعه دية المسلم ، لا بالنص والتوقيف ، وهذا ظاهر جداً ، والحجة إنما هي في النص ^(١) . قال ابن قدامة رحمته الله : «فأما ديات نسائهم ، فعلى النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافاً . قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل) . ولأنه لما كان دية نساء المسلمين على النصف من دياتهم ، كذلك نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم» ^(٢) .

* * *

(١) تهذيب السنن (٦/٣٧٤-٣٧٦) .

(٢) المغني (١٢/٥٣) .

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «فإن كان القتل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتلهم، فإن كان مؤمناً فدية كاملة، وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: ثلثها، كما هو مفصل، ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة»^(٢).

قال القرطبي: «هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي. واختاره الطبري قال: إلا أن الله ﷻ أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن). قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: ﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ﴾ يريد ذلك المؤمن، والله أعلم. قال ابن العربي: والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد.

قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: ﴿فَدْيَةٌ مُّسْلَمَةٌ﴾ على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي ﷺ عهد على أن يسلموا أو يؤذّنوا بحرب إلى

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

أجل معلوم: فمن قُتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(١) ﴿٢﴾.

قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد؛ لأن الله أبهم ذلك فقال: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ﴾ ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتل من المؤمنين وأهل الحرب، أو عنى المؤمن منهم وهو مؤمن، فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتلين الماضي ذكرهما قبل، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك.

فإن ظن ظان أن في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ دليلاً على أنه من أهل الإيمان؛ لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن، فقد ظن خطأ، وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء؛ لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء، فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ من أهل الإيمان؛ لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع -إلا من لا يعد خلافاً- أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية، فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصورة عن ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات، فكيف والأمر في ذلك بخلافه، ودياتهم وديات المؤمنين سواء»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل المعاهد

* عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»^(٤).

(١) التوبة: الآية (١).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٢٥).

(٣) جامع البيان (٥/٢٠٩-٢١٠).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/١٨٦)، والبخاري (٦/٣٣١/٣١٦٦)، والنسائي (٨/٣٩٤/٤٧٦٤)، وابن ماجه (٢/٢٦٨٦/٨٩٦).

* عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفًا»^(١).

★ غريب الحديثين:

يَرَح: قال في الفتح: بفتح الياء والراء، وأصله: يَرَّاح؛ أي: وجد الريح، وحكى ابن التين: ضم أوله وكسر الراء. قال: والأول أجود، وعليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة: وهو فتح أوله وكسر ثانيه من راح يريح، والله أعلم. معاهدًا: المراد به من له عهد مع المسلمين. سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. أخفر بذمة الله: أي: نقض عهد الله وفنامه. والمراد بالذمة: العهد والأمان والضممان والحرمة والحق.

★ هوائد الحديثين:

قوله: «لم يرح» قال الحافظ: «المراد بهذا النفي وإن كان عامًا، التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلمًا ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، وماله الجنة ولو عذب قبل ذلك»^(٢). قال ابن العربي رحمه الله: «الكفر وإن كان مبيحًا للدم فإنه قد أنظر الذمة عليه، فتمنع من القتل به، والوعيد فيه شديد. روى أبو عيسى وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «من قتل نفسًا معاهدة لم يرح رائحة الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا»، وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلا فإنه ذنب مغفور، ولا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص فيه فكيف يُقتَصَّ عنه في حكم الدنيا، ويساويه في حكم الآخرة»^(٣).

(١) أخرجه: الترمذي (١٤/١٣/٤)، ابن ماجه (٢/٨٩٦/٢)، الحاكم (٢/١٢٧) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ».

(٢) فتح الباري (١٢/٢٢١).

(٣) عارضة الأحوذى (٦/١٧١-١٧٢).

جاء هذا الحديث بروايات مختلفة: ففي بعضها: «مسيرة أربعين عامًا» وفي أخرى: «سبعين خريفًا» و«سبعين عامًا» و«مائة عام» . . . قال الحافظ رحمته الله في الجمع بينها: «والذي يظهر لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف، والسبعين فوق ذلك، أو ذكرت للمبالغة، والخمسائة ثم الألف أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك، وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال: الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم»^(١).

قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا دليل أن المسلم إذا قتل الذمي فلا يُقتل به؛ لأن الرسول ﷺ إنما ذكر الوعيد للمسلم، وعظم الإثم فيه في الآخرة، ولم يذكر بينهما قصاصًا في الدنيا»^(٢).

قال ابن حبان رحمته الله: «هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة: يريد جنة دون جنة، القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع، يريد من فعل هذه الخصال، أو ارتكب شيئًا منها، حرم الله عليه الجنة، أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال؛ لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات، وحطه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبتها»^(٣).

* * *

(١) فتح الباري (١٢/٣٢١-٣٢٢).

(٢) شرح صحيح البخاري (٨/٥٦٣).

(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان ١١/٢٤١-٢٤٢).

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: لا إفتار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر، من مرض أو حيض أو نفاس، استأنف. واختلفوا في السفر: هل يقطع أم لا؟ على قولين.

وقوله: ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً، كما في كفارة الظهار؟ على قولين، أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار، وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجباً لما أخرج بيانه عن وقت الحاجة»^(٢).

وقال ابن جرير: «ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يعني: تجاوزاً من الله لكم إلى التيسير عليه بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير الرقبة المؤمنة إذا أعسرتم بها بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يقول: ولم يزل الله عليمًا بما يصلح عباده فيما يكلفهم من فرائضه، وغير ذلك، حكيمًا بما يقضي فيهم ويريد»^(٣).

* * *

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١).

(١) النساء: الآية (٩٢).

(٣) جامع البيان (٥/ ٢١٥).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٩٣)

★ غريب الآية:

متعمِّدًا: أي: قاصداً الفعل والشخص. والعمد في الأصل: قصد الشيء والاستناد إليه.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وهذا تهديد شديد ووعد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة (الفرقان): ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(١). الآية، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾^(٢). الآية»^(٣).

وقال ابن جرير: «ومن يقتل مؤمناً عامداً قتله، مريداً إتلاف نفسه، ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، يقول: فتوابه من قتله إياه جهنم؛ يعني: عذاب جهنم، ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ يعني: باقياً فيها، والهاء والألف في قوله: (فيها) من ذكر جهنم، ﴿وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ يقول: وغضب الله عليه بقتله إياه متعمداً، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ يقول: وأبعده من رحمته وأخزاه، ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواء تعالى ذكره»^(٤).

قال السعدي رحمه الله: «إنما يصدر ذلك -يعني قتل النفس متعمداً- إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصاً عظيماً، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك.

(٢) الأنعام: الآية (١٥١).

(١) الفرقان: الآية (٦٨).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣١-٣٣٢).

(٤) جامع البيان (٥/ ٢١٥).

فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته، وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟! وهذا يصدق قوله ﷺ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»^(١). فعلم أن القتل من الكفر العملي، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

من الوعيد في من قتل مؤمنًا متعمدًا

* عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والشيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هو أصل في القصاص في قتل العمد»^(٤). وقال الشيخ آل بسام رحمه الله: «حرص الشارع الحكيم على بقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعه حماية وصيانة، فجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله قتلها، وبهذا حَفِظَهَا من الاعتداء عليها. فلم يبح المشرع قتل النفس المسلمة إلا بواحد من ثلاث: الشيب الزاني، والقاتل عمدًا عدوانًا، والمرتد عن الإسلام، فيجوز قتل هؤلاء الثلاثة؛ لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض»^(٥).

(١) أخرجه: أحمد (٨٥/٢)، والبخاري (١٢/٢٣٥/٦٨٦٨)، ومسلم (١/٨٢/٦٦/١٢٠)، وأبو داود (٥/٦٣/٤٦٨٦)، والنسائي (٧/١٤٣/٤١٣٦)، وابن ماجه (٢/١٣٠٠/٣٩٤٣) كلهم من حديث عبد الله بن عمر.

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٢٤).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٣٨٢-٤٢٨)، والبخاري (١٢/٢٤٧/٦٨٧٨)، ومسلم (٣/١٣٠٢-١٦٧٦/١٢٧٦)، وأبو داود (٤/٥٢٢/٤٣٥٢)، والترمذي (٤/١٢-١٣/١٤٠٢)، والنسائي (٧/١٠٤-١٠٥/٤٠٢٧)، وابن ماجه (٢/٨٤٧/٢٥٣٤).

(٤) فتح الباري (١٢/٢٤٧).

(٥) توضيح الأحكام (٥/١٦٦-١٦٧).

قال ابن رجب رحمته الله: «فيه تفسير أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين»^(١).

* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبًا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله. فجعل يسأل، فقال له رجل: انت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، فناء بصدرة نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدني، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال الإمام النووي رحمته الله: «هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدًا، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لا أنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، فليس موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقة وتقريره، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا شك، وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾^(٣) الآية»^(٤).

وقال الإمام ابن كثير رحمته الله: «الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه ﷻ، فإن تاب، وأناب، وخشع، وخضع، وعمل عملًا صالحًا، بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾. الآية، وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على

(١) جامع العلوم والحكم (١/٣١٢).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٢٠، ٧٢)، والبخاري (٦/٦٣٥، ٣٤٧٠)، ومسلم (٤/٢١١٨، ٢٧٦٦)، وابن ماجه (٢/

(٣) الفرقان: الآيات (٦٨-٧٠).

٨٧٥/٢٦٢٢).

(٤) شرح صحيح مسلم (١٧/٦٨-٦٩).

المشركين، وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج إلى دليل، والله أعلم.

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ أَتَرَوْهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾^(١). . . الآية. وهذا عام في جميع الذنوب، من كفر وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: كل من تاب من أي ذلك تاب الله عليه.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٢). فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها، لتقوية الرجاء. والله أعلم.

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس، ثم سأل عالماً: هل لي من توبة. فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه، فهاجر إليه، فمات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة. كما ذكرناه غير مرة، إن كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة^(٣).

وقال القرطبي رحمه الله: «يستفاد منه أن الذنوب وإن عظمت فغفر الله أعظم منها، وأن من ألهم صدق التوبة، فقد سلك به طريق اللطف والقربة»^(٤).

قال الحافظ رحمه الله: «في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه»^(٥).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قد قام الدليل على ذكر الموانع -يعني المانع من الخلود في النار- فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلا بد من إعمال النصوص من الجانيين»^(٦).

(٢) النساء: الآية (٤٨).

(١) الزمر: الآية (٥٣).

(٤) المفهم (٩٣/٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٣٤-٣٣٥).

(٦) مدارج السالكين (١/ ٣٩٦-٣٩٧).

(٥) فتح الباري (٦/ ٦٤١).

وقال: «وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان، التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. وحملته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوء بصدره، ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة، وجعل من أهلها»^(١).

* عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل ابن عباس عن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال: ويحه! وأنى له الهدى؟ سمعت نبيكم ﷺ يقول: «يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول: رب سل هذا لم قتلني؟» والله لقد أنزلها الله ﷻ على نبيكم ثم ما نسخها بعدما أنزلها^(٢).

* عن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبیر: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ فقرأت عليه: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(٣) فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة (النساء)^(٤).

* عن سعيد بن جبیر قال: «أمرني عبد الرحمن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾^(٥) ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾، فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التي في (الفرقان) قال مشركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التي حرم الله، ودعونا مع الله إلهاً آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾^(٦) الآية، فهذه لأولئك، وأما التي في (النساء): الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد، فقال: إلا من ندم»^(٧).

(١) المصدر السابق (١/٣٣٢).

(٢) أخرجه: أحمد (١/٢٢٢)، والنسائي (٧/٩٨/٤٠١٠)، وابن ماجه (٢/٨٧٤/٢٦٢١) من طريق سفيان عن عمار عن سالم عنه به. ورواه بنحوه الترمذي (٥/٢٢٤/٣٠٢٩) من طريق ورقاء عن عمرو بن دينار عنه به.

(٣) الفرقان: الآية (٦٨).

(٤) أخرجه: البخاري (٨/٦٣١/٤٧٦٢)، ومسلم (٤/٢٣١٧/٣٠٢٣ [٢٠])، والنسائي (٧/٩٨-٩٩/٤٠١٢).

(٥) الأنعام: الآية (١٥١). (٦) الفرقان: الآية (٧٠).

(٧) أخرجه: البخاري (٧/٢٠٩-٢١٠/٣٨٥٥)، ومسلم (٤/٢٣١٧/٣٠٢٣ [١٨])، وأبو داود (٤/٤٦٥-٤٦٦/٤٢٧٣)، والنسائي (٧/٩٩/٤٠١٣).

★ فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: «حاصل ما في هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارة يجعل محلها مختلفاً. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمداً، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه. وقول ابن عباس بأن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبة له مشهور عنه... وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التعليل، وصححوا توبة القاتل كغيره»^(١).

قال القرطبي رحمه الله: «إن أراد به حقيقة النسخ كان غير صحيح؛ لأن الآية خبر عن وقوع العذاب بمن فعل تلك الأمور المذكورة في الآية، والنسخ لا يدخل الأخبار، كما قرّره في الأصول، سلمنا أنه يدخلها النسخ، لكن الجمع بين الآيتين ممكن بحيث لا يبقى بينهما تعارض، وذلك بأن يُحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان، فيكون معناها: فجزاؤه جهنم إلا من تاب، لا سيما وقد اتحد الموجب، وهو القتل، والموجب، وهو المتوعد بالعقاب، وقد قلنا في أصول الفقه: إن مثل هذه الصورة متفق عليها. وقد تأول جمهور العلماء آية سورة (النساء) تأويلات: إحداهما: أن المتعمد: المعنى فيها هو المستحل لقتل المسلم، ومن كان كذلك كان كافراً.

وثانيها: أن قوله: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ لا يلزم منه دخوله في جهنم ولا بد؛ لأن معناه: إن جازاه، وقد رفع هذا التقييد إلى النبي ﷺ^(٢). قلت: وتحري هذا القول هو أن قوله: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هو خبر عن استحقاقه لذلك، لا عن وقوع ذلك، ويجوز العفو عن المستحق، وحاصله راجع إلى القول بموجب الآية، فلا دلالة فيها.

(١) فتح الباري (٨/ ٦٣٥-٦٣٦).

(٢) يشير إلى ما رواه الطبراني في الأوسط (٩/ ٢٧٥-٢٧٦ / ٨٦٠١)، وابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣٨ / ٥٨١٩). قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٨): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع المطار وهو ضعيف». وقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٣٥): «لا يصح».

وثالثها : أن الخلود ليس نصًّا في التأبيد الذي لا انقطاع له ، بل مقتضاه : تطويل الآماد ، وتكرير الأزمان ، ما لم يرد معه من القرائن ما يقتضي التأبيد ، كما ورد في وعيد الكفار ، فيجوز أن يدخل القاتل في جهنم ، ويُعذب فيها ما شاء الله من الأزمان ، ثم يلحقه ما يلحق الموحدين من الشفاعة والغفران ، والله تعالى أعلم^(١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها مقبولة . وقال ابن عباس : لا تقبل . وعن أحمد روايتان . وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته ، وهذه الآية^(٢) تدل على ذلك . وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِهَتِهِمْ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾^(٣) ، ومع هذا ، فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب ، هذا في غاية الضعف ، ولكن قد يقال : لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل ، بل التوبة تسقط حق الله ، والمقتول مُطالِبُهُ بحقه ، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين ، فإن في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال : «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين»^(٤) لكن حق الآدمي يُعطاه من حسنات القاتل . فمن تمام التوبة ، أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول ، ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر ، فلا يكون لصاحبه حسنات تُقَابِلُ حق المقتول ، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها ، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس ، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص ، وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم ، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به ، وهذا موضع دقيق ، على مثله يُحْمَلُ حديث ابن عباس ، لكن هذا كله لا ينافي مُوجب الآية ، وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب ؛ الشرك ، والقتل ، والزنا ، وغير ذلك من حيث الجملة ، فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص»^(٥) .

(١) المفهم (٧/٣٣٦-٣٣٧) .

(٢) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَكُونُ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية (٥٣) من سورة (الزمر) .

(٣) النساء : الآية (١٠) .

(٤) أخرجه : أحمد (٢/٢٢٠) ، ومسلم (٣/١٥٠٢/١٨٨٦/١١٩) من حديث عبد الله بن عمرو .

(٥) مجموع الفتاوى (١٦/٢٥-٢٦) .

* عن أبي مجلز في قوله: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: «هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال النووي رحمته الله: «وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ فالصواب في معناها أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل عمدًا مستحلًا له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد به في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن بفضل الله تعالى، ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يدخل في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم، وإنما فيه أنها جزاؤه؛ أي: يستحق أن يجازى بذلك، وقيل: إن المراد من قتل مستحلًا، وقيل: وردت الآية في رجل بعينه، وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام، وقيل: معناها هذا جزاؤه إن جازاه، وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية، وأما هذا القول فهو شائع على السنة كثير من الناس، وهو فاسد لأنه يقتضي أنه إذا عفى عنه خرج عن كونها كانت جزاء، وهي جزاء له، لكن ترك الله مجازاته عفوًا عنه وكرمًا، فالصواب ما قدمناه والله أعلم»^(٢).

وقال ابن العربي رحمته الله: «هذه مسألة من كبار المسائل، اختلف الناس فيها قديمًا وحديثًا، وتعلق أهل الإحباط بها لاسيما باضطراب آراء الصحابة فيها، فكان ابن عباس يقول تارة: «إن القاتل لا توبة له» ويقول أخرى: «له توبة» ويقول ثالثة: «إن كان لم يقتل ليس لك توبة، وإن كان قتل يقول لك توبة»، وقد بينا في «كتاب المشكلين» أن توبته مقبولة، وأن ذنبه داخل تحت المغفرة، ومعصيته أهل للكفارة،

(١) أخرجه: أبو داود (٤٦٧/٤)، وقال الشيخ الألباني: «حسن مقطوع».

(٢) شرح صحيح مسلم (١٧/٦٩).

وأعظم آية فيه قوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ ، وهذه الآية ليست من المتشابه ؛ بل هي من المحكم ، كما بيناه في موضعه لبابه أنه قال: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ ، وبقي استيفاء الجزاء ليس له في الآية ذكر ، وجهل بعض الناس فقال معناه: إن جازيناه ، وليس يفتقر هذا الكلام إلى هذا الإضمار فلا معنى لذكره ، وسائر آيات القرآن على عمومها كآية (الزمر) ، وخصوصها كآية (الفرقان) تقتضي كلها قبول التوبة وجواز المغفرة للقاتل ، وخصوصًا الحديث الصحيح: «إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً...» . ثم ذكر الحديث^(١).

وقال الإمام الطبري رحمته الله بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: «وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه إن جزاه جهنم خالداً فيها ، ولكنه يعفو أو يفضل على أهل الإيمان به وبرسوله ، فلا يجازيهم بالخلود فيها ، ولكنه عز ذكره ، إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار ، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجها منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾»^(٢) .
* عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال السندي رحمته الله: «الكلام مسوق لتعظيم القتل وتهويل أمره ، وكيفية إفادة اللفظ ذلك هو أن الدنيا عظيمة في نفوس الخلق فزوالها يكون عندهم على قدر عظمتها ، فإذا قيل: إن زوالها أهون من قتل المؤمن ، يفيد الكلام من تعظيم القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه ما لا يحيطه الوصف ، ولا يتوقف ذلك في كون الزوال إثماً أو ذنباً حتى يقال: إنه ليس بذنب . فكل ذنب بجهة كونه ذنباً أعظم منه ، فأى تعظيم حصل للقتل بجعل زوال الدنيا أهون منه . وإن أريد بالزوال: الإزالة ، فإزالة الدنيا يستلزم قتل المؤمنين ، فكيف يقال: إن قتل واحد أعظم مما يستلزم قتل

(٢) الزمر: الآية (٥٣).

(١) القبس (٣/١٠٦٢).

(٣) جامع البيان (٤/٢٢١).

(٤) أخرجه: الترمذي (٤/١٣٩٥)، والنسائي (٧/٩٥/٣٩٩٨).

الكل . وكذا لا يتوقف على كون الدنيا عظيمة في ذاتها عند الله حتى يقال : هي لا تساوي جناح بعوضة عند الله ، فكل شيء أعظم منها . فلا فائدة في القول بأن قتل المؤمن أعظم منها مثلاً . وقيل : المراد بالمؤمن الكامل الذي يكون عارفاً بالله تعالى وصفاته ، فإن المقصود من خلق العالم لكونه مظهرًا لآياته وأسراره ، وما سواه في هذا العالم الحسي من السموات والأرض مقصود لأجله ، ومخلوق ليكون مسكنًا له ومحلاً لتفكره ، فصار زواله أعظم من زوال التابع»^(١) .

* عن عبد الله قال : قال النبي ﷺ : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»^(٢) .

* فوائد الحديث:

قال ابن دقيق العيد رحمه الله : «هذا تعظيم لأمر الدماء ، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم ، وهي حقيقة بذلك ، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها ، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها ، وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفسد ، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه»^(٣) .

قال القرطبي رحمه الله : «هذا يدل على أنه ليس في حقوق الآدميين أعظم من الدماء . ولا تعارض بين هذا وبين قوله ﷺ : «أول ما يُحاسب به العبد من عمله الصلاة»^(٤) ؛ لأن كل واحد منهما أول في بابه . فأول ما ينظر فيه من حقوق الله الصلاة ؛ فإنها أعظم قواعد الإسلام العملية ، وأول ما ينظر فيه من حقوق الآدميين الدماء ؛ لأنها أعظم الجرائم»^(٥) .

* عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال : «يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل

(١) حاشية السندي على ابن ماجه (٢/ ١٣٤) .

(٢) أخرجه : أحمد (١/ ٣٨٨) ، والبخاري (١٢/ ٢٣٠) ، ومسلم (٣/ ١٣٠٤/ ١٦٧٨) ، والترمذي (٤/ ١٠١٣٩٦) ، والنسائي (٧/ ٩٦/ ٤٠٠٤) ، وابن ماجه (٢/ ٨٧٣/ ٢٦١٧) .

(٣) إحكام الأحكام (٤/ ٨٧) .

(٤) أخرجه : أحمد (٢/ ٢٩٠) ، وأبو داود (١/ ٥٤٠-٥٤١/ ٨٦٤) ، والترمذي (٢/ ٣٦٩-٣٧٠/ ٤١٣) وقال : «حديث حسن غريب من هذا الوجه» ، والنسائي (١/ ٢٥١/ ٤٦٤) ، وابن ماجه (١/ ٤٥٨/ ١٤٢٥) ، والحاكم

(١/ ٢٦٢) وقال : «حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي ، كلهم من حديث أبي هريرة ؓ .

(٥) المفهم (٥/ ٤٢) .

فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويحيى الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه^(١).

★ فوائد الحديث:

قال ابن كثير رحمه الله: «وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة، فإنه حق من حقوق آدميين وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق آدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة، وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء، من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم^(٢)».

✽ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال المناوي رحمه الله: «هذا في الإشراف مقطوع به ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾^(٤) وفي القتل منزل على ما إذا استحل، وإلا فهو تهويل وتغليظ»^(٥).

وزاد السندي رحمه الله ذلك وضوحاً وبياناً فقال: «وكأن المراد: كل ذنب ترجى مغفرته ابتداءً إلا قتل المؤمن، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر، فإنه لا يغفر أصلاً. ولو حمل على القتل مستحلاً لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر، ثم لا بد من حمله على ما إذا لم يتب، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كيف وقد يدخل

(١) أخرجه: النسائي (٧/٩٧/٤٠٠٨). انظر «السلسلة الصحيحة» (٢٦٩٨).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٣٥).

(٣) أخرجه: أبو داود (٤/٤٦٣/٤٢٧٠)، والحاكم (٤/٣٥١) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وابن

حيان (١٣/٣١٨/٥٩٨٠ الإحسان).

(٥) فيض القدير (٥/١٩).

(٤) النساء: الآية (٤٨).

القاتل والمقتول الجنة معاً كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل»^(١).

* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا»^(٢).

* عن عبد الله بن عمر قال: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها: سفك الدم الحرام بغير حِلِّه»^(٣).

★ غريب الحديث:

ورطات: قال ابن فارس: «الواو والراء والطاء: كلمة تدل على شيء كالبلية والوقوع فيما لا مخلص منه. وتورط في البلية. وأصله: الورطة من الأرض، وهي التي لا طريق فيها».

★ فوائد الحديثين:

قال الحافظ رحمته الله: «في رواية الكشميهني «من ذنبه» فمفهوم الأول - يعني: من دينه - أن يضيق عليه دينه. ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمداً بما يتوعد من الكافر، ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه. ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور»^(٤).

* قال عبد الله: «قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله نداً وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله ﷻ تصديقها: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾^(٥) الآية»^(٦).

(١) حاشية السندي على النسائي (٩٣/٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٩٤/٢)، والبخاري (٢٢٩/١٢)، (٦٨٦٢).

(٣) أخرجه البخاري (٢٢٩/١٢)، (٦٨٦٣). (٤) فتح الباري (٢٣١/١٢).

(٥) الفرقان: الآية (٦٨).

(٦) أخرجه: أحمد (٣٨٠/١)، والبخاري (٢٢٩/١٢)، (٦٨٦١)، ومسلم (١٤٢/١)، وأبو داود (٧٣٢/٢).

(٧٣٣/٢٣١٠)، والترمذي (٣١٨٣/٣١٥/٥)، والنسائي (٤٠٢٦/١٠٤/٧).

* غريب الحديث:

الحليلة: هي بالحاء المهملة، وهي الزوجة؛ سميت بذلك لكونها تحلّ لزوجها، وقيل: لكونها تحلّ معه.

* فوائد الحديث:

قال ابن القيم رحمه الله: «لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي به قامت السموات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، كان -أي: الظلم- من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه، وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له -وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليه، وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه ومشربه وماله- من أقبح الظلم وأشدّه»^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة... فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة بالإيمانية، ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له، والقتل ناشئ عن القوة الغضبية، وعدوان فيها. والزنا عن القوة الشهوانية. فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية، وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية. والزنا اعتداء وفساد في القوة الشهوانية. ومن وجه آخر ظاهر، أن الخلق خلقهم الله لعبادته، وقوام الشخص بجسده، وقوام النوع بالنكاح والنسل، فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا، وقتل النفس فساد النفوس الموجودة، والزنا فساد في المنتظر من النوع. فذاك إفساد الموجود، وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد ما لا موجوداً، أو منع المنعقد أن يوجد. وإعدام الموجود أعظم فساداً، فلهذا كان الترتيب كذلك. ومن وجه ثالث، أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد، والقتل إفساد للجسد الحامل له، وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في أصله»^(٢).

قال القرطبي رحمه الله: «هذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل نفس محرمة شرعاً

محبوبة طبعًا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلًا على غلبة الجهل، والبخل، وغلظ الطبع، والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى... والحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك، وعظم الإثم فيه، والمعاقبة عليه، وأخبر النبي ﷺ أن ذلك من أعظم الكبائر^(١).

وقال السندي رحمه الله: «ولدك» أي: الذي هو أحب الأشياء عند الإنسان عادة، ثم الحامل على قتله خوف أن يأكل معك، وهو في نفسه من أخس الأشياء. فإذا قارن القتل، سيما قتل الولد، سيما من العالم بحقيقة الأمر، -كما يدل عليه الخطاب- زاد قبحًا على قبح^(٢).

* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «... فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقروا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَئِنْ تَكَ حَسَنَةً يُعْزِفَهَا﴾^(٣). فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقوامًا قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه^(٤).

(١) المفهم (١/٢٨٠-٢٨١).

(٢) حاشية السندي على النسائي (٧/١٠٤).

(٣) النساء: الآية (٤٠).

(٤) هذا جزء من حديث طويل أخرجه: أحمد (٣/١٦)، والبخاري (١٣/٥١٧-٥١٩/٧٤٣٩)، ومسلم (١/١٦٧-١٨٣).

وأخرجه النسائي (٨/٤٨٦-٤٨٧/٥٠٢٥) وابن ماجه (١/٢٣/٦٠) مختصرًا.

★ غريب الحديث:

امتَحَشُوا: بفتح التاء والحاء؛ أي: احترقوا، والمحش: لهيب من النار يحرق الجلد ويبيد العظم.

حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غشاء وغيره، فعيل بمعنى مفعول، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها.

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي رحمته الله: «هذا الحديث ردّ على الخوارج والمعتزلة؛ حيث حكموا بخلود أهل الكبائر في النار، وأنهم لا يخرجون منها أبدًا»^(١).

وقال الحافظ: «فيه أن جماعة من مذنبى هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة، خلافًا لمن نفى ذلك عن هذه الأمة، وتأول ما ورد بضروب متكلفة، والنصوص الصريحة متضاربة متظاهرة بثبوت ذلك، وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لا اختلاف مراتبهم من أخذ النار بعضهم إلى ساقه، وأنها لا تأكل أثر السجود، وأنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين، بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلًا ليدوقوا العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بها»^(٢).

* * *

(١) المفهم (١/٤٥٢).

(٢) فتح الباري (١١/٥٦٥).

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا
 تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَحَ إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمْ لَسَتْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ
 قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

★ غريب الآية:

ضربتم: الضرب: السير في الأرض.

فتبينوا: أمر من التبين، بمعنى التأنى والنظر والكشف عنه حتى يتضح.

عَرَضُ الحياة: متاع الدنيا وحطامها.

مغانم: جمع مغنم: وهو كل ما يؤخذ من مال العدو في الغزو.

فَمَنَّ: يقال: مَنَّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة الثقيلة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: يا أيها
 الذين صدّقوا الله وصدّقوا رسوله، فيما جاءهم به من عند ربهم، ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ﴾ يقول: إذا سرتهم مسيراً لله في جهاد أعدائكم ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ يقول: فتأنوا في قتل
 من أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا من
 التبس عليكم أمره، ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقيناً حرباً
 لكم ولله ولرسوله.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَحَ إِلَيْكُمْ أَلَسَلَّمْ﴾ يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم
 يقاتلكم، مظهرًا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم ﴿لَسَتْ مُؤْمِنًا﴾ فتقتلوه ابتغاء
 عرض الحياة الدنيا، يقول: طلب متاع الحياة الدنيا، فإن عند الله مغنم كثيرة من

رزقه، وفواضل نعمه، فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به، ونهاكم عنه، فأثابكم بها على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من عنده.

﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾، يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم السلام، فقتلتم له: لست مؤمنًا، فقتلتموه، كذلك أنتم من قبل؛ يعني: من قبل إعزاز الله دينه بتباعه وأنصاره، تستخفون بدينكم كما استخفى، هذا الذي قتلتموه وأخذتم ماله، بدينه من قومه، أن يظهره لهم حذرًا على نفسه منهم.

وقد قيل: إن معنى قوله: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ كنتم كفارًا مثلهم.

﴿فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ يقول: تفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره، وكثرة تباعه، وقد قيل: فمن الله عليكم بالتوبة من قتلكم هذا الذي قتلتموه، وأخذتم ماله بعدما ألقى إليكم السلام، ﴿فَتَيَّبُوا﴾، يقول: فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر إسلامه، فلعل الله أن يكون قد من عليه من الإسلام بمثل الذي من به عليكم، وهذاه لمثل الذي هداكم له من الإيمان.

﴿إِن كَانَ اللَّهُ كَانَتْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ يقول: إن الله كان بقتلكم من تقتلون، وكفكم عن تكفون عن قتله من أعداء الله وأعدائكم، وغير ذلك من أموركم وأمور غيركم، خيرًا؛ يعني: ذا خبرة وعلم به، يحفظه عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم به يوم القيامة جزاء المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته^(١).

قال الرازي: «قال أكثر الفقهاء: لو قال اليهودي أو النصراني: أنا مؤمن، أو قال: أنا مسلم، لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام وهو الإيمان. ولو قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعند قوم لا يحكم بإسلامه؛ لأن فيهم من يقول: إنه رسول الله إلى العرب لا إلى الكل، ومنهم من يقول: إن محمدًا الذي هو الرسول الحق بعد ما جاء، وسيجيء بعد ذلك؛ بل لا بد وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل، وأن الدين الموجود فيما بين المسلمين هو الحق، والله أعلم»^(٢).

قال القاسمي: «كل من قال: أنا مؤمن، أو أنا مسلم، من المحاربين، مظهرًا الانقياد لنا، وأنه من ملتنا، فإنه يحكم بإسلامه، ويكف عن قتله وأخذ ماله، كتابيًا

كان أو مشرّكاً؛ وهذا هو المقصود من الآية.

وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة، وأنه لا بد في صحة إسلامه من تبرّئه عنها، ونبذها ظهرياً، وأنه لا يكتفى بقوله: أنا مسلم - فذاك بحث آخر مسلّم، لكن ليس مما تشمله الآية. كما أن من أظهر الإسلام، وأتى بالشهادتين، ولم يَدِّنْ بشرائع الإسلام وإقامة شعائره، كبعض القبائل البادية الجافية، فإنه يجب على الإمام قتالهم. ولا يقال: إن الآية تشملهم لما ذكرنا. وظاهر أن مدار النهي في الآية إنما هو على سفك الدماء ابتغاء عرض الدنيا؛ لقوله: ﴿تَبْتَئُونَ﴾، وهو حال كما أسلفنا، والحال قيد لعاملها، فما ذكره الرازي عن الفقهاء ليس مما تشمله الآية؛ لأن البحث ليس في القدر الذي يصير به الكافر مسلماً؛ بل في الكف عن قتل المنقاد لنا، فافهم^(١).

قال ابن عاشور: «وقد دلّت الآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية، وهي بثّ الثقة والأمان بين أفراد الأمة، وطرح ما من شأنه إدخال الشك؛ لأنّه إذا فتح هذا الباب عسر سده، وكما يتهم المتهمّ غيره فللغير أن يتهم من اتهمه، وبذلك ترتفع الثقة، ويسهل على ضعفاء الإيمان المروق؛ إذ قد أصبحت التهمة تُظَلّ الصادق والمنافق، وانظر معاملة النبي ﷺ المنافقين معاملة المسلمين. على أنّ هذا الدين سريع السريان في القلوب، فيكتفي أهله بدخول الداخلين فيه من غير مناقشة؛ إذ لا يلبثون أن يألفوه، وتخالط بشاشته قلوبهم، فهم يقتحمونه على شكّ وتردد فيصير إيماناً راسخاً، ومما يعين على ذلك ثقة السابقين فيه باللاحقين بهم»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «فأين هذا من حرص من لم يهتدوا بكتاب الله في إسلامهم، ولا في عملهم بأحكامه، على تكفير من يخالف أهواءهم من أهل القبلة؛ بل من أهل العلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ! فليعتبر المعتبرون»^(٣).

(١) محاسن التأويل (٥/٣٩٣).

(٢) التحرير والتنوير (٥/١٦٨-١٦٩).

(٣) تفسير المنار (٥/٣٤٩).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وأن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه

* عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسَلَّمَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا﴾ قال: قال ابن عباس: كان رجل في غُنيمة له، فَلَاحِقَهُ المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا غُنيمة. فأنزل الله في ذلك إلى قوله: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا﴾ تلك الغُنيمة. قال: قرأ ابن عباس: ﴿أَسَلَّمَ﴾ ^(١).

* عن عبد الله بن أبي حذرد الأسلمي قال: «بعثنا رسول الله ﷺ إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومسلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متبع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا، فأمسكنا عنه، وحمل عليه مسلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ أَسَلَّمَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ^(٢).

* عن ابن عباس قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: قتلت رجلاً قال: لا إله إلا الله؟ والله ليذكرن ذلك للنبي ﷺ، فلما قدموا على رسول الله ﷺ، قالوا: يا رسول الله! إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي

(١) أخرجه: أحمد (٢٢٩/١)، والبخاري (٤٥٩١/٨/٣٢٧)، ومسلم (٣٠٢٥/٢٣١٩/٤)، وأبو داود (٤/٣٩٧٤/٢٨٢)، والترمذي (٣٠٣٠/٢٢٤/٥)، والنسائي في الكبرى (١١١١٦/٣٢٦/٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه: أحمد (١١/٦)، وابن أبي شيبة (٣٧٠١٣/٤٢٥/٧) مطولاً، وذكره الهيثمي في المجمع (٨/٧) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وفي سنده محمد بن إسحق وهو مدلس وقد عنعن عند ابن أبي شيبة إلا أنه صرح بالتحديث عند الإمام أحمد فانفتت شبهة تدليسه.

المقداد، فقال: يا مقداد! أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟ فأنزل الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ﴾ قال: فقال رسول الله ﷺ للمقداد: كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته، وكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة^(١).

* عن عقبة بن مالك الليثي قال: «بعث رسول الله ﷺ سرية، فأغاروا على قوم، فشد رجل من القوم فأتبعه رجل من السرية معه السيف شاهر، فقال الشاذ من القوم: إني مسلم، فلم ينظر فيها، قال: فضربه فقتله، فمني الحديث إلى رسول الله ﷺ، فقال فيه قولاً شديداً، فبلغ القاتل. فبينما رسول الله ﷺ يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تَعَوِّذاً من القتل، فأعرض عنه رسول الله ﷺ وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم قال الثانية: يا رسول الله! والله ما قال الذي قال إلا تَعَوِّذاً من القتل، فأعرض عنه رسول الله ﷺ وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته، ثم لم يصبر أن قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تَعَوِّذاً من القتل. فأقبل عليه رسول الله ﷺ تعرف المساءة في وجهه، ثم قال: إن الله أبى علي لمن قتل مؤمناً، قالها ثلاثاً^(٢).

(١) ذكره البخاري تعليقاً (١٢/٢٣٠/٦٨٦٦) بصيغة الجزم، ووصله الطبراني في «الكبير» (١٢/٣٠-٣١/١٢٣٧٩)، والبخاري (كشف الأستار ٣/٤٥/٢٢٠٢) وقال: لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس ولا له عنه إلا هذا الطريق. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/٨-٩) وقال: «رواه البزار وإسناده جيد». قال الحافظ في «الفتح» (١٢/٢٣٤): «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في «الأفراد» والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب، وفي أوله بعث رسول الله ﷺ سرية فيها المقداد فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا وفيهم رجل له مال كثير لم يبرح فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله» الحديث. وفيه: «فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: يا مقداد! أقتلت رجلاً قال: لا إله إلا الله... إلخ». قال الدارقطني: «تفرده به حبيب وتفرده به أبو بكر عنه».

قلت: قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه، وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحق الفزاري عن الثوري كذلك، ولفظ وكيع بسنده عن سعيد بن جبيرة: «خرج المقداد بن الأسود في سرية» فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: «فتزلت» ولم يذكر الخبر المعلق.

(٢) أخرجه: أحمد (٤/١١٠)، والطبراني (١٧/٣٥٦-٩٨١)، وأبو يعلى في مسنده (١٢/٢١٠-٢١١/٦٨٢٩)، والحاكم (١٨/١-١٩) وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، والنسائي في الكبرى (٥/١٧٦-٨٥٩٣) جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشر بن عاصم الليثي فقال: حدثنا عقبة بن مالك به. وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/٢٦-٢٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير وأحمد وأبو يعلى إلا أنه قال عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك، ورجاله ثقات كلهم».

* غريب الأحاديث:

غُنِيْمَة : تصغير غَنَم .

إضم : اسم موضع شمال المدينة من أرض جُهينة، يقع خلف جبل أحد، وهو مجتمع أودية المدينة .

عود : بفتح القاف : ما أمكن أن يركب عليه من البعير .

مُتَّبِع : بتشديد الياء : تصغير متاع .

وَطْب : الوَطْبُ : سقاء اللبن ، وهو جلد الجذع فما فوقه .

شاهر : يقال : شَهَرَ سَيْفَهُ وشَهْرَهُ : انتضاه فرفعه على الناس .

فَنُيْمِي الحديث : يقال : نَمَيْت الحديث : إذا بَلَغته على وجه الإصلاح وطلب الخير ، فإذا بَلَغَه على وجه الإفساد والنميمة قلت : نَمَيْتُهُ بالتشديد .

* فوائد الأحاديث:

قال القرطبي : «وجوب التوقف والتبين عند إرادة الأفعال إلى أن يتضح الحق، ويرتفع الإشكال»^(١).

قال الحافظ : «من أظهر شيئاً من علامات الإسلام، لم يحل دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم على اختلاف ضبطه فالمراد به الانقياد وهو علامة الإسلام؛ لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد، ولا يلزم من الذي ذكرته الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين عليه، بل لا بد من التلطف بالشهادتين»^(٢).

قال العيني : «معلوم أن قتله كان خطأ لا عمداً؛ لأن قاتله لم يُصدِّقه في قوله : أنا مؤمن، وقال أبو بكر الرازي الحنفي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : في هذه الآية حكم الله تعالى بصحة إسلام من أظهر الإسلام، وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب بخلافه، وهذا مما يحتج به على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم. قال : واقتضى ذلك أيضاً أن من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ، أو قال : أنا

مسلم، يحكم له بالإسلام»^(١).

* عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه يحدث قال: «بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة من جهينة، قال: فصباحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتله. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ﷺ، قال: فقال لي: يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله! إنه إنما كان متعوذاً، قال: أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»^(٢).

* عن صفوان بن محرز، أنه حدث، أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعر بن سلامة، زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدهم. فبعث رسولاً إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر. فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله ﷺ بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلاً من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي ﷺ فسأله فأخبره. حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه، فسأله فقال: «لم قتلته؟» قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمى له نفرًا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله ﷺ: «أقتلته؟» قال: نعم، قال: «كيف تصنع بـ (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله! استغفر لي، قال: «وكيف تصنع بـ (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن

(١) عمدة القاري (١٢/٥٤٨).

(٢) أخرجه: أحمد (٥/٢٠٠)، والبخاري (١٢/٢٣٥/٦٨٧٢)، ومسلم (١/٩٦-٩٧/٩٦)، وأبو داود (٣/١٠٢-١٠٣/٢٦٤٣)، والنسائي في الكبرى (٥/١٧٦/٨٥٩٤)، كلهم من طريق أبي ظبيان وهو حصين ابن جندب الجني دون تسمية الرجل الذي قتله أسامة ولا أنها هي سبب نزول الآية.

يقول: «كيف تصنع ب(لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟»^(١).

★ غريب الحديث:

الحرقه: بضم المهملة وبالراء ثم قاف، وهم بطن... سموا بذلك لوقعة كانت بينهم وبين بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان فأحرقوهم بالسهام لكثرة من قتلوا منهم.

صبحنا القوم: يقال: صبحته: إذا أتيته صباحًا بغتة.

غشياناه: بفتح الغين المعجمة وكسر الشين المهملة؛ أي: لحقنا به.

مُتَعَوِّذًا: أي: معتصمًا.

أوجع في المسلمين؛ أي: أوقع بهم وآلمهم.

البرُّس: كل ثوب رأسه منه، درّاعة كان أو جُبّة أو مِمْطَرًا.

★ فوائد الحديث:

«فيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجليلة دون الباطنة الخفية»^(٢).

«فيه دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حُكِمَ له لذلك بالإسلام، وأن ذلك ليس مقصورًا على النطق بكلمتي الشهادة. وقد حكم النبي ﷺ بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: صَبَأْنَا صَبَأَنَا، ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»^(٣) رافعًا يديه إلى السماء»^(٤).

«فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر»^(٥).

(٢) المفهم (١/٢٩٦).

(١) أخرجه مسلم (١/٩٧-٩٨/٩٧ [١٦٠]).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/١٥٠-١٥١)، والبخاري (٨/٤٣٣٩)، والنسائي (٨/٦٢٨-٦٢٩/٥٤٢٠) من

(٤) المفهم (١/٢٩٣-٢٩٤).

حديث ابن عمر ؓ.

(٥) شرح الطيبي للمشكاة (٨/٩١).

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَتَيْنِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾﴾

★ غريب الآية:

درجة: منزلة.

الحسنى: تأنيت الحُسن، وهي الجنة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرًا عظيمًا، ولم يتعرض لتفصيل بعض المجاهدين على بعض، ولكنه بيّن ذلك في موضع آخر وهو قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾^(١)، وقوله في هذه الآية الكريمة ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد»^(٢).

قال ابن عاشور: «ولما لام الله بعض المجاهدين على ما صدر منهم من التعقُّق في الغاية من الجهاد، عقَّب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهماً انحطاط فضيلتهم في بعض أحوالهم، على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعًا لليأس من الرحمة عن أنفس المسلمين»^(٣).

قال السعدي: «أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله، ومن لم

(٢) أضواء البيان (١/ ٣٣٦-٣٣٧).

(١) الحديد: الآية (١٠).

(٣) التحرير والتنوير (٥/ ١٦٩).

يخرج للجهاد، ولم يقاتل أعداء الله .

ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب من التكاثر والقعود عنه من غير عذر . وأما أهل الضرر، كالمريض، والأعمى، والأعرج، والذي لا يجد ما يتجهز به، فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير عذر . فمن كان من أولى الضرر، راضياً بقعوده، لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر .

ومن كان عازماً على الخروج في سبيل الله، لولا وجود المانع، يتمنى ذلك، ويحدث به نفسه، فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل .

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة أي : الرفعة، وهذا تفضيل على وجه الإجمال .

ثم صرح بذلك على وجه التفصيل، ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير، واندفاع كل شر .

والدرجات التي فصلها النبي ﷺ بالحديث الثابت عنه في الصحيحين، أن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله .

وهذا الثواب، الذي رتبته الله على الجهاد، نظير الذي في سورة الصف في قوله : ﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّوا عَلَىٰ عَرَفِهِمْ تُنْجِيهِمْ مِنَ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝١٥ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤَدِّبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٦ يَقْفَرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَسَبَّحْتَ لِلَّهِ ذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَلِيمُ ۝١٧ ﴾ (١) إلى آخر السورة .

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره، ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة، ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة، والرحمة، والدرجات .

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل، والمدح، أو النزول من

حالة إلى ما دونها، عند القدح والذم - أحسن لفظًا، وأوقع في النفس»^(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفصل الخطاب في الآية أن ﴿أُولَى الضَّرَرِ﴾ نوعان: نوع لهم عزم تام على الجهاد، ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا، وإنما أقعدهم العذر، فهم كما قال النبي ﷺ: «إِن بِالْمَدِينَةِ رَجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا»، ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر»^(٢).

والنوع الثاني من ﴿أُولَى الضَّرَرِ﴾: الذين ليس لهم عزم على الخروج، فهو لا يفضل عليهم الخارجون المجاهدون، وأولو الضرر العازمون عزمًا جازمًا على الخروج، وقوله تعالى: ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾ سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء، فإذا فضل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها، ولو جعل قوله: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ عامًا في أهل الضرر وغيرهم لكان ذلك مناقضًا لقوله: ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾ فإن قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ وَالْمُجَاهِدُونَ﴾ إنما فيها نفي الاستواء؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان قوله: ﴿عَبْرَ أُولَى الضَّرَرِ﴾ ولزم أنه لا يساوي المجاهدين قاعد ولو كان من أولي الضرر، وهذا خلاف مقصود الآية.

وأيضًا فالقاعدون إذا كانوا من غير أولي الضرر، والجهاد ليس بفرض عين، فقد حصلت الكفاية بغيرهم؛ فإنه لا حرج عليهم في القعود؛ بل هم موعودون بالحسنى كأولي الضرر وهذا مثل قوله: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا﴾^(٣) الآية، فالوعد بالحسنى شامل لأولي الضرر وغيرهم. فإن قيل: قد قال في الأولى في فضلهم: ﴿دَرَجَةً﴾ ثم قال في فضلهم: ﴿دَرَجَتَيْنِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ كما قال: ﴿لَجَلَّتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٤) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَلَمُوا وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ^(٥) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا قَيْدٌ مُقِيمٌ^(٦) فقوله: ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً﴾ كما قال في السابقين: ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً﴾ وهذا نصب على التمييز؛ أي: درجتهم أعظم درجة، وهذا يقتضي تفضيلًا مجملًا، يقال: منزلة هذا أعظم وأكبر، كذلك قوله: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٣٤-١٣٥).

(٢) سيأتي تخريجه ضمن أحاديث الباب.

(٣) التوبة: الآيات (١٩-٢١).

(٤) الحديد: الآية (١٠).

أَلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» الآيات، ليس المراد به أنهم لم يفضلوا عليهم إلا بدرجة، فإن في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد وأبو هريرة: «إن في الجنة مائة درجة أعددها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» الحديث، وفي حديث أبي سعيد: «من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد، فقال رسول الله ﷺ: وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله». فهذا الحديث الصحيح بين أن المجاهد يفضل على القاعد الموعود بالחסنى من غير أولي الضرر مائة درجة، وهو يبطل قول من يقول: إن الوعد بالחסنى والتفضيل بالدرجة مختص بأولي الضرر، فهذا القول مخالف للكتاب والسنة. وقد يقال: إن «دَرَجَةً» منصوب على التمييز كما قال: «أَعْظَمُ دَرَجَةً» أي: فضل درجتهم على درجتهم أفضل، كما يقال: فضل هذا على هذا منزلًا ومقامًا. وقد يراد بالدرجة جنس الدرج، وهي المنزلة والمستقر، لا يراد به درجة واحدة من العدد، وقوله: «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» (٩٥) دَرَجَتٍ» منصوب بـ «فَضَّلَ» لأن التفضيل زيادة للمفضل، فالتقدير: زادهم عليهم أجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة، فهذا النزاع في العازم الجازم إذا فعل مقدوره هل يكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا؟ وأما في استحقاق الأجر والوزر فلا نزاع في ذلك، وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»^(١) فيه حرص كل واحد منهما على قتل صاحبه وفعل مقدوره، فكلاهما مستحق للنار، ويبقى الكلام في تساوي القعودين بشيء آخر»^(٢).

قال الرازي: «قالت الشيعة: دلّت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل من أبي بكر؛ وذلك لأن عليًا كان أكثر جهادًا، فالقدر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من القاعدين فيه، وعلي من القائمين، وإذا كان كذلك وجب أن يكون علي أفضل منه؛ لقوله تعالى: «وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا».

(١) أخرجه: أحمد (٤٣/٥)، والبخاري (٣١/١١٥)، ومسلم (٤/٢٢١٣-٢٢١٤/٢٢٨٨)، وأبو داود (٤/٤٢٦٨/٤٢٦٨)، والنسائي (٧/١٤٢/٤١٣٢)، وابن ماجه (٢/٣٩٦٥/١٣١١) من حديث أبي بكره عليه السلام.

(٢) مجموع الفتاوى (١٤/١٢٣-١٢٧).

فيقال لهم: إن مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك، فليزكم بحكم هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، وهذا لا يقوله عاقل. فإن قلتم: إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبيّنات وإزالة الشبهات والضلالات، وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد، فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر؛ وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم في أول الأمر، سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم على يده عثمان بن عفان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون، وكان يبالي في ترغيب الناس في الإيمان، وفي الذب عن محمد صلى الله عليه وآله بنفسه وبماله، وعلي في ذلك الوقت كان صبيًا، ما كان أحد يسلم بقوله، وما كان قادرًا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام، فكان جهاد أبي بكر أفضل من جهاد علي من وجهين:

أحدهما: أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الإسلام في غاية الضعف، وأما جهاد علي فإنما ظهر في المدينة في الغزوات، وكان الإسلام في ذلك الوقت قويًا.

والثاني: أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين، وأكثر أفاضل العشرة إنما أسلموا على يده، وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما جهاد علي فإنما كان بالقتل، ولا شك أن الأول أفضل^(١).

قلت: قد أحسن أبو عبد الله الرازي في الرد على شبهة الرافضة أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في تفضيل علي على أبي بكر رضي الله عنه؛ وادعائهم أن عليًا أكثر جهادًا؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وآله في غزوة من الغزوات، وما ثبت عنه أنه تخلف، وهو رضي الله عنه من أكبر مناقبه أنه كان مفتاحًا للجهاد في سبيل الله، فهو الذي جهز رحلة الهجرة المباركة، وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرحلة المباركة -أي: الهجرة- هي القنطرة الأساسية التي مرت منها قافلة الجهاد التي تكونت من المهاجرين والأنصار في أول غزوة الفرقان. فما يذيعه الرافضة من هذه الأمور هو تشويه وحقد وقلب للحقائق والأمور رأسًا على عقب، وإلا فإن الأنبياء -عليهم الصلاة

(١) التفسير الكبير (١١/١٠).

والسلام- لم يذكروا بمناقبهم إلا بالدعوة إلى الله والصبر عليها وطول النفس، والجهد هو جزء من الدعوة، فالدعوة لا تنقطع ولا يقوم بها إلا العلماء الأكفاء، وأما الجهاد بالسيف- وفي العصر الحالي بالقنابل والصواريخ- فالكل يستطيع المشاركة فيه، وهذا الجهاد يكون في وقت محدود له بداية ونهاية، وأما الدعوة إلى الله فلا انقطاع فيها، ولا تنقيد بزمان أو مكان أو بحالة قوة أو ضعف أو بعدة أو عدد، أو تحتاج إلى إذن إمام؛ فكم من داعية إلى الله عارض إماماً في دعوته، ومع ذلك استمر في دعوته وما كان عاصياً؛ لأن البلاغ عن الله وعن الرسول لا يحتاج فيه إلى إذن أحد ممن عارضه، فلا طاعة له ولو كان من أكبر الأئمة، هذا والله أعلم.

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

* عن البراء قال: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ادْعُوا فَلَنَا، فَجَاءَ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللُّوْحُ أَوْ الْكَتِفُ، فَقَالَ: اكْتُبْ: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، وَخَلَفَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ضَرِيرٌ. فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْأَرْبَعِ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾»^(١).

* عن زيد بن ثابت قال: «كنت إلى جنب رسول الله ﷺ فغشيت السكينة، فوقع فخذ رسول الله ﷺ على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله ﷺ، ثم سري عنه، فقال: اكتب، فكتبت في كتف: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم -وكان رجلاً أعمى- لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله! كيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله ﷺ السكينة، فوقع فخذ على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت

(١) أخرجه: أحمد (٢٨٢/٤)، والبخاري (٤٥٩٤/٣٢٩/٨)، ومسلم (١٥٠٨/٣/١٨٩٨)، والترمذي (٤/

١٦٤/١٦٧٠)، والنسائي (٣١٦/٦-٣١٧/٦/٣١٠١-٣١٠٢) من حديث البراء ﷺ.

في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله ﷺ، فقال: اقرأ يا زيد! فقرأت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فقال رسول الله ﷺ: ﴿عَبْرَ أُوْلَى الْقَرْيَةِ﴾ الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقها، والذي نفسي بيده لكانني أنظر إلى ملحقتها عند صدع في كتف^(١).

* عن أبي نضرة عن ابن عباس في قول الله ﷻ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْرَ أُوْلَى الْقَرْيَةِ﴾ قال: «هم قوم كانوا على عهد رسول الله ﷺ لا يغزون معه لأسقام وأمراض وأوجاع، وآخرون أصحاء لا يغزون معه، وكان المرضى في عذر من الأصحاء»^(٢).

★ غريب الأحاديث:

الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم.
غشيته: سترته وغطته.

السكينة: يريد ما عرض له من السكون عند نزول الوحي.

ألحقها: كتبها في موضعها.

ملحقها: موضع الإلحاق.

صدع: شق.

سُري عنه: بمعنى الكشف والإزالة. يقال: سروت الثوب وسريته: إذا خلعته. والتشديد فيه للمبالغة.

★ فوائد الأحاديث:

«فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين، ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين، بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة، كما قال ﷺ: «ولكن

(١) أخرجه: أحمد (٥/١٩٠-١٩١)، والبخاري (٨/٣٢٨-٣٢٩/٤٥٩٢)، وأبو داود (٣/٢٤-٢٥/٢٥٠٧)،

والترمذي (٥/٢٢٦-٣٠٣٣)، والنسائي (٦/٣١٥-٣١٦/٣٠٩٩-٣١٠٠) من حديث زيد بن ثابت.

(٢) أخرجه: الطبراني في الكبير (١٢/١٦٥-١٢٧٧٥). وذكره الهيثمي في المجمع (٧/٩) وقال: «رواه الطبراني

من طريقين ورجال أحدهما ثقات».

جهاد ونية»^(١) وفيه أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين . وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي ﷺ فرض عين وبعده فرض كفاية، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنُ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٢).

قال القسطلاني: «أي: لا مساواة بينهم - يعني: المجاهدين - وبين من قعد عن الجهاد من غير علة، وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته»^(٣).

* عن ابن عباس أنه قال: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر، قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فنزلت: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ و﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾، فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿دَرَجَاتٍ مِّنْهُ﴾ على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر»^(٤).

* هوائد الحديث:

قال ابن هبيرة: «هذا الكلام وإن كان متعيناً في أهل بدر، فيه دليل على أن كل ناهض إلى الجهاد لا يستوي والقاعد عنه»^(٥).

* عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». فقالوا: يا رسول الله! أفلا نبشر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما

(١) أخرجه: أحمد (١/٢٢٦)، والبخاري (٤/٢٧٨٣)، ومسلم (٣/١٤٨٧/١٣٥٣)، وأبو داود (٣/٨-٩/٢٤٨٠)، والترمذي (٤/١٢٦/١٥٩٠)، والنسائي (٧/١٦٥/٤١٨١)، وابن ماجه (٢/٩٢٦/٢٧٧٣) من حديث ابن عباس ؓ.

(٢) شرح صحيح مسلم (١٣/٣٧-٣٨).

(٣) إرشاد الساري (٦/٣٦٢).

(٤) أخرجه: البخاري مختصراً (٨/٣٢٩/٤٥٩٥)، والترمذي (٥/٢٢٥/٣٠٣٢)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٢٦-٣٢٧/١١١١٧).

(٥) الإفصاح (٣/٢١٤).

بين السماء والأرض ، فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة»^(١).

★ فوائد الحديث:

تقدمت فوائده عند قوله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الآية (١٣٣) من سورة (آل عمران).

* عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال : «يا أبا سعيد! من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة. فمعجب لها أبو سعيد، فقال : أعددها عليّ يا رسول الله! ففعل، ثم قال : وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . قال : وما هي يا رسول الله؟ قال : الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله»^(٢).

★ فوائد الحديث:

بوّب النووي على الحديث بقوله : «باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات»^(٣).

فيه فضيلة عظمى للمجاهدين ، وتعظيم أمر الجهاد .

* عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال : «في الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، ومن فوقها يكون العرش ، فإذا سألتهم الله فسلوه الفردوس»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال المناوي : «أي : درجات كثيرة جداً ، ومنازل عالية شامخة ، فالمراد بالمائة التكثير لا التحديد»^(٥).

(١) أخرجه : أحمد (٢/ ٣٣٥) ، والبخاري (٦/ ١٣/ ٢٧٩٠) ، والترمذي (٤/ ٥٨٢/ ٢٥٢٩) مختصراً .

(٢) أخرجه : أحمد (٣/ ١٤) ، ومسلم (٣/ ١٥٠١/ ١٨٨٤) ، والنسائي (٦/ ٣٢٧-٣٢٨/ ٣١٣١) .

(٣) شرح صحيح مسلم (١٣/ ٢٥) .

(٤) أخرجه : أحمد (٥/ ٣١٦) ، والترمذي (٤/ ٥٨٣/ ٢٥٣١) ، والحاكم (١/ ٨٠) وقال : «وروي بإسناد صحيح

عن عبادة بن الصامت» . كلهم من طرق عن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت به .

(٥) فيض القدير (٢/ ٤٦٥) .

وبيان لعظم الجنة وما فيها من نعيم أعده الله تعالى للمجاهدين^(١).

* عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان في غزاة فقال: «إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا ولا واديًا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر»^(٢).

★ غريب الحديث:

خلفنا: بسكون اللام؛ أي: وراءنا، ويروى بتشديد اللام وسكون الفاء من التخلف.

شعبًا: الشعب، الطريق في الجبل.

العذر: وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه.

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «الناوي لأعمال البر؛ الصادق النية فيها؛ إذا منعه من ذلك عذر كان له مثل أجر المباشر مضاعفًا، كما قدمناه. وقد دل عليه من الحديث ذكر قطع الوادي، والمسير، فإن هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) ولما كان القاعدون لأجل العذر قد صحت نيتهم في مباشرة كل ما باشره إخوانهم المجاهدون؛ أعطاهم الله تعالى مثل أجر من باشر»^(٤).

«قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾^(٥) الآية فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثني أولي الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيتة أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل»^(٦).

(١) بهجة الناظرين (٢/٤٢٣).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/١٠٣)، والبخاري (٦/٥٨٣٩)، وأبو داود (٣/٢٥٠٨)، وابن ماجه (٢/٩٢٣).

(٣) التوبة: الآيتان (١٢٠ و ١٢١).

(٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٥) النساء: الآية (٩٥).

(٦) المفهم (٣/٧٤٥-٧٤٦).

(٦) فتح الباري (٦/٥٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾﴾

★ غريب الآية:

توفاهم الملائكة: تقبض أرواحهم.

أحوال المفسرين في تاويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد، أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضي بالسكون في دار الكفر»^(١).

قال السعدي: «هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون له: ﴿فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم.

﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله يتخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ وهذا استفهام تقرير؛ أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعاً وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله كما قال تعالى: ﴿يَعْبُدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ﴾^(٢) قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ وهذا كما تقدّم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه

(١) التفسير الكبير (١١/١١).

(٢) العنكبوت: الآية (٥٦).

مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه ، وقد يمنع من ذلك مانع .
وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات ، وتركها من المحرمات ؛ بل
من أكبر الكبائر^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

* عن ابن عباس : «أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد
المشركين على عهد رسول الله ﷺ ، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله ، أو
يُضرب فيُقتل ، فأنزل الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُتَكِبَّةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية»^(٢) .

★ فوائد الحديث:

استنبط سعيد بن جبير من الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها
بالمعصية^(٣) .

«وفيه تخطئة من يقيم بين أهل المعصية باختياره ، لا لقصد صحيح من إنكار
عليهم مثلاً أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكة ، وأن القادر على التحول عنهم لا يعذر
كما وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ، ثم كانوا
يخرجون مع المشركين لا لقصد قتال المسلمين ، بل لإيهام كثرتهم في عيون
المسلمين ، فحصلت لهم المؤاخذه بذلك»^(٤) .

* عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ﷺ : «من جامع المشرك وسكن معه
فإنه مثله»^(٥) .

★ غريب الحديث:

جامع : جامع على كذا : اجتمع معه وواقفه .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٣٧-١٣٨) .

(٢) أخرجه : البخاري (٨/٣٣٣/٤٥٩٦) ، والنسائي في الكبرى (٦/٣٢٧/١١١١٩) .

(٣) فتح الباري (٨/٣٣٤) .

(٤) فتح الباري (١٣/٤٧) .

(٥) أخرجه : أبو داود (٣/٢٢٤/٢٧٨٧) . انظر «الإرواء» (١٢٠٧) ، و«السلسلة الصحيحة» (٢٣٣٠) .

★ فوائد الحديث:

«سكن معه» أي: في ديار الكفر فإنه مثله» أي: من بعض الوجوه؛ لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران. قال الزمخشري: وهذا أمر معقول، فإن موالة الولي وموالة عدوه متنافيان، قال:

تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النول عنك بعازب
وفيه إبرام وإلزام بالتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم، والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم، ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١)، والمؤمن أولى بموالة المؤمن، وإذا والى الكافر جرّه ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه، فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم حسماً لمادة الفساد ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَزِدُّكُمْ عَلَىٰ عَظَمِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾^(٢)، ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من مخالطتهم في أمر الدنيا بغير سكنى فيما يجري مجرى المعاملة من نحو بيع وشراء وأخذ وعطاء ليوالوا في الدين أهل الدين ولا يضرهم أن يبارزوا من لا يجاريهم من الكافرين»^(٣).

وقال ابن تيمية: «المشابهة والمشاركة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاركة في الأمور الباطنة، والمشاركة في الهدى الظاهر توجب مناسبة وائتلاقاً وإن بعد المكان والزمان، وهذا أمر محسوس، فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلاً سبب لوقوع ما مرّ، واكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. ولما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه، فمساكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة؛ بل في نفس الاعتقادات، فيصير مساكن الكافر مثله. وأيضاً المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة، وهذا مما يشهد به الحس؛ فإن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع، وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث

(١) آل عمران: الآية (٢٨).

(٢) آل عمران: الآية (١٤٩).

(٣) الفيض (١١١/٦-١١٢).

المحبة والموالاته فكيف المشابهة في الأمور الدينية؟ فالموالاته للمشركين تنافي الإيمان، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾^(١) ﴿٢﴾.

قال ابن بطال: «إنما كانت الهجرة واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد ولم يسلم بعضهم؛ لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفار، فأما إذا أسلم كل من في الدار فلا هجرة عليهم؛ لقوله ﷺ لو فد عبد القيس حين أمرهم بما أمرهم به^(٣) ولم يأمرهم بهجرة أرضهم، وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً؛ يعني: طريقاً إلى المدينة، وأما الهجرة الباقية إلى يوم القيامة فقله ﷺ: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»^(٤) ﴿٥﴾.

* * *

(١) المائدة: الآية (٥١).

(٢) فيض القدير (٦/١١٢).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٢٧٤)، والبخاري (١/١٧٢/٥٣)، ومسلم (١/٤٦-٤٧/١٧)، وأبو داود (٤/٩٦-٩٧/٩٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/١٦٣)، والبخاري (١/٧٣/١٠)، ومسلم (١/٦٥/٤٠) دون ذكر محل الشاهد، وأبو داود (٣/٩٢٨١)، والنسائي (٨/٤٧٩/٥٠١١) من حديث عبد الله بن عمرو ؓ.

(٥) أخرجه: أحمد (٢/١٦٣)، والبخاري (١/٧٣/١٠)، ومسلم (١/٦٥/٤٠) دون ذكر محل الشاهد، وأبو داود (٣/٩٢٨١)، والنسائي (٨/٤٧٩/٥٠١١) من حديث عبد الله بن عمرو ؓ.

(٥) شرح صحيح البخاري (٥/٢٣٩-٢٤٠).

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَغْفِرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

★ غريب الآية:

حيلة: الحيلة: لفظ عام لأنواع أسباب التخلص.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة؛ وذلك أنهم لا يقدرُونَ على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدرُوا ما عرفُوا يسلكون الطريق؛ ولهذا قال: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾، قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني: طريقًا.

وقوله: ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ﴾ أي: يتجاوز عنهم بترك الهجرة، و(عسى) من الله موجبة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

★ عن ابن عباس أنه تلا: ﴿إِلَّا الْمُسْتَغْفِرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله^(٢).

★ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشد وطأتك هلى مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا لأحياء من العرب؛ حتى

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٤٣).

(٢) أخرجه: البخاري (٨/٣٢٣/٤٥٨٨).

أنزل الله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾^(١) الآية^(٢).

★ فوائد الحديثين:

تقدمت فوائد هذين الحديثين عند قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ الآية (٧٥) من هذه السورة.

* * *

(١) آل عمران: الآية (١٢٨).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٢٥٥)، والبخاري (٨/٢٨٥ / ٤٥٦٠)، ومسلم (١/٤٦٦ / ٩٨٥)، والنسائي (٢/٥٤٧ / ١٠٧٣).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾^(١)

★ غريب الآية:

مُرَاعِمًا: أي: مذهبًا ومضطرِبًا. وأصله من الرِّغَام، وهو التراب الرقيق.
سَعَةً: أي: اتساعًا في الرزق، والسعة ضد الضيق.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «وصل هذا بما قبله للترغيب في الهجرة، وتنشيط المستضعفين، وتجريئتهم على استنباط الحيل لها؛ لأن الإنسان يتهيب الأمر المخالف لما اعتاده وأنس به، ويتخيل فيه من المشقات والمصاعب ما لعله لا يوجد إلا في خياله، فبعد أن توعد التارك المقصر، وأطمع التارك المعذور في العفو إطماعًا مبنياً على أن ذلك من شأن الله تعالى أن يفعل، بين تعالى أن ما يتصوره بعض الناس من عسر الهجرة لا محل له، وأن عسرها إلى يسر، ومن يهاجر بالفعل يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا؛ أي: متحولًا من الرغام، وهو التراب، أو مذهبًا في الأرض يرغم بسلوكه أنوف من كانوا مستضعفين له، أو مكانًا للهجرة ومأوى يصيب فيه الخير والسعة فوق النجاة من الاضطهاد والذل، فيرغم بذلك أنوفهم. وفيه الوعد للمهاجرين في سبيل الله بتسهيل السبل، وسعة العيش.

وإنما تكون الهجرة في سبيل الله حقيقة إذا كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى بإقامة دينه كما يجب وكما يحب تعالى، ونصر أهله المؤمنين على من يبغى عليهم من الكافرين»^(٢).

قال ابن كثير: «وهذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و(المراغم):

(١) النساء: الآية (١٠٠).

(٢) تفسير المنار (٥/ ٣٥٨-٣٥٩).

مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغمًا ومراغمةً، قال نابغة بني جعدة:

كطودٍ يلاذ بأركانِهِ عزيز المِراغمِ والمِهْرِبِ

وقال ابن عباس: المراغم: التحول من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك، والربيع بن أنس، والثوري، وقال مجاهد: ﴿مُرْغَمًا كَثِيرًا﴾ يعني: مترحزحًا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: ﴿مُرْغَمًا كَثِيرًا﴾ يعني: بروجًا.

والظاهر - والله أعلم - أنه التمتع الذي يتحصن به، ويراعم به الأعداء.

قوله: ﴿وَسَعَةً﴾ يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم قتادة، حيث قال، في قوله: ﴿يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ أي والله! من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى الغنى^(١).

قال الرازي: «والحاصل كأنه قيل: يا أيها الإنسان! إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفًا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف؛ فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببًا لرغم أنوف أعدائك، ويكون سببًا لسعة عيشك. وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش؛ لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنها تصير سببًا لرغم أنوف الأعداء، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببًا لسعة العيش عليه»^(٢).

قال الشوكاني: «وقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فيه دليل على أن الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح، ونية خالصة، غير مشوبة بشيء من أمور الدنيا»^(٣).

قال مالك: «هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف، ويعمل فيها بغير الحق»^(٤).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٤٤-٣٤٥).

(٢) التفسير الكبير (١١/ ١٥).

(٣) فتح القدير (١/ ٧٥٥).

(٤) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٤٨).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «من يخرج من منزله بنية الهجرة المعروفة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر كما ثبت في الصحيحين - ثم ساق حديث إنما الأعمال -»^(٢).

قال ابن جرير: «ثم أخبر - جل ثناؤه - عمن خرج مهاجرًا من أرض الشرك فارًا بدينه إلى الله وإلى رسوله، إن أدركته منيته قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة، فقال: من كان كذلك فقد وقع أجره على الله، وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته، وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه. يقول - جل ثناؤه -: ومن يخرج مهاجرًا من داره إلى الله وإلى رسوله، فقد استوجب ثواب هجرته إن لم يبلغ دار هجرته باحترام المنية إياه قبل بلوغه إياها على ربه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يقول: ولم يزل الله تعالى ذكره غفورًا؛ يعني: سائرًا ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة عليها، رحيماً بهم رفيقًا، وذكر أن هذه الآية نزلت بسبب بعض من كان مقيمًا بمكة وهو مسلم، فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلها، وذلك قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُتَكِنِينَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾... إلى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٣)، فمات في طريقه قبل بلوغه المدينة»^(٤).

قال محمد رشيد رضا: «المهاجر كسائر الناس عرضة للموت، ولما وعد تعالى من يهاجر فيصل إلى دار الهجرة بالظفر بما ينبغي من وجدان المراغم والسعة، وعد من يموت في الطريق قبل بلوغها بأجر عظيم يضمنه ﴿يَكُنْ لَهُ﴾؛ فمتى خرج من بيته بقصد الهجرة إلى الله؛ أي: حيث يرضى الله، وإلى نصرة رسوله في حياته، ومثلها

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧١).

(٤) جامع البيان (٥/ ٢٣٨).

(١) النساء: الآية (١٠٠).

(٣) النساء: الآيات (٩٧-٩٩).

إقامة سنه بعد وفاته، كان مستحقاً لهذا الأجر ولو مات بعد مجاوزته عتبة الباب ولم يصب تعباً ولا مشقة؛ فإن نية الهجرة مع الإخلاص كافية لاستحقاقه له.

وقد أبهم هذا الأجر، وجعله حقاً واقعاً عليه تبارك اسمه؛ للإيذان بعظم قدره، وتأکید ثبوته ووجوبه، والوجوب والوقوع يتواردان على معنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجِئْتَ جُدُوبًا﴾^(١)؛ أي: سقطت جنوب البُدن عندما تنحرف في النسك. ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء، وليس لغيره أن يوجب عليه شيئاً؛ إذ لا سلطان فوق سلطانه، فأين هذا الوعد للمهاجرين في تأكيده وإيجابه من وعد تاركي الهجرة لضعفهم وعجزهم من جعله محل الرجاء والطمع فقط؟ لا يستويان.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: وكان شأنه الثابت له أزلاً وأبداً أنه غفور يستر ما سبق لأمثال هؤلاء المهاجرين من الذنوب بإيمانهم الذي حملهم على ترك أوطانهم، ومعاهد أنسهم، لأجل إقامة دينه، واتباع سبيله، رحيماً بهم، يشملهم بعطفه، ويغمرهم بإحسانه^(٢).

قال ابن عطية: «ومن هذه الآية رأى بعض العلماء أن من مات من المسلمين وقد خرج غازياً، فله سهم من الغنيمة؛ قاسوا ذلك على الأجر»^(٣).

قال الرازي: «وهذا ضعيف؛ لأن لفظ الآية مخصوص بالأجر، وأيضاً فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها؛ إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها؛ قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٤)، والله أعلم»^(٥).

قال محمدرشيد رضا: «قد علم من هذه الآيات ومن غيرها مما نزل في الهجرة ومن الأحاديث والسنة التي جرى عليها الصدر الأول من المسلمين أن الهجرة شرعت لثلاثة أسباب أو حكم؛ اثنان منها يتعلقان بالأفراد، والثالث يتعلق بالجماعة:

أما الأول: فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بلد يكون فيها مضطهداً في حريته الدينية والشخصية؛ فكل مسلم يكون في مكان يفتن فيه عن دينه، أو يكون ممنوعاً من إقامته فيه كما يعتقد، يجب عليه أن يهاجر منه إلى حيث يكون حراً في تصرفه وإقامته

(٢) تفسير المنار (٥/٣٥٩-٣٦٠).

(٤) الأنفال: الآية (٤١).

(١) الحج: الآية (٣٦).

(٣) المحرر الوجيز (٢/١٠٢).

(٥) التفسير الكبير (١١/١٦).

دينه، وإلا كانت إقامته معصية يترتب عليها ما لا يحصى من المعاصي، وإلا جاز له الإقامة..

وأما الثاني: فهو تلقي الدين، والتفقه فيه؛ وكان ذلك في عصر النبي ﷺ خاصًا بالزمن الذي كان فيه إرسال الدعاة والمرشدين من قبله ﷺ متعذرًا لقوة المشركين على المسلمين، وصددهم إياهم عن ذلك. ولا يجوز لمن أسلم في مكان ليس فيه علماء يعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه؛ بل يجب أن يهاجر إلى حيث يتلقى الدين والعلم.

وأما الثالث المتعلق بجماعة المسلمين: فهو أنه يجب على مجموع المسلمين أن تكون لهم جماعة أو دولة قوية تنشر دعوة الإسلام، وتقيم أحكامه وحدوده، وتحفظ بيضته، وتحمي دعاته وأهله منبغي الباغين، وعدوان العادين، وظلم الظالمين؛ فإذا كانت هذه الجماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليها من إغارة الأعداء، وجب على المسلمين أينما كانوا، وحيثما حلوا أن يشدوا أزرها؛ حتى تقوى وتقوم بما يجب عليها. فإذا توقف ذلك على هجرة البعيد عنها إليها، وجب عليه ذلك وجوبًا قطعياً لا هوادة فيه، وإلا كان راضياً بضعفها، ومعيناً لأعداء الإسلام على إبطال دعوته، وخفض كلمته.

كانت هذه الأسباب الثلاثة متحققة قبل فتح مكة، فلما فتحت قوي الإسلام على الشرك في جزيرة العرب كلها، وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، والنبي ﷺ يرسل إلى كل جهة من يعلم أهلها شرائع الإسلام، فزال سبب وجوب الهجرة لأجل الأمن من الفتنة، والقدرة على إقامة الدين، وسبب وجوبها لأجل التفقه في الدين إلا نادراً، وسبب وجوبها لتأييد جماعة المسلمين وتقويتهم ونصرهم على من كان يحاربهم لأجل دينهم^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهجرة

* عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: «نام النبي ﷺ يوماً

(١) تفسير المنار (٥/ ٣٦١-٣٦٢).

قريباً مني ثم استيقظ يتبسم، فقلتُ: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عُرضوا عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالمملوك على الأسرّة، قالت: فادعُ الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادعُ الله أن يجعلني منهم. فقال: أنتِ من الأولين، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام، ففُرت إليها دابة لتركبها فصرعتها فمات^(١).

★ غريب الحديث:

قافلين: راجعين.

صرعتها: أسقطتها.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قول الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ الآية؛ أي: يحصل الثواب بقصد الجهاد إذا خلصت النية، فحال بين القاصد وبين الفعل مانع، فإن قوله: ﴿ثُمَّ يَذْكُرُهُ الْمَوْتُ﴾ أعمُّ من أن يكون بقتل أو وقوع من دابة وغير ذلك»^(٢).

«ناس من أمتي عُرضوا عليّ»: قال الحافظ: «وفي رواية حماد بن زيد: «فقال: عجبت من قوم من أمتي» ولمسلم من هذا الوجه: «أريتُ قومًا من أمتي» وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجاباً بهم، وفرحاً لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة»^(٣).

وفيه: «الترغيب في الجهاد والحض عليه، وبيان فضيلة المجاهد»^(٤).

وفيه: «ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته»^(٥).

قال النووي: «واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك؛

(١) أخرجه: أحمد (٣/٢٦٤-٢٦٥)، والبخاري (٦/٢١-٢٢/٢٧٩٩-٢٨٠٠)، ومسلم (٣/١٥١٨-١٥١٩/١٥١٢).

(٢) وأبو داود (٣/١٤/٢٤٩٠)، والترمذي (٤/١٥٢-١٥٣/١٦٤٥)، والنسائي (٦/٣٤٧-٣٤٨/٣١٧١)، وابن ماجه (٢/٩٢٧/٢٤٢٦).

(٣) فتح الباري (٦/٢٢).

(٤) المصدر السابق (١١/٨٧).

(٥) المصدر السابق (١١/٩١).

لأنه ﷺ لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله، ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: «من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»^(١) وهو موافق لمعنى قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(٢).

قال ابن بطال: «حكم المنصرف من سبيل الله في الأجر مثل حكم المتوجه إليه في خطاه وتقلبه وحركاته، وأن له ثواب المجاهد في كل ما ينويه، ويشق عليه، ويتكلفه من نفقة أو غيرها، حتى ينصرف إلى بيته، والله أعلم»^(٣).

قال القرطبي: «فيه دليل على أن من مات في طريق الجهاد من غير مشاهدته ومباشرته له من الأجر والرتبة مثل ما للمباشر»^(٤).

قال ابن عبد البر رحمه الله: «ويحتمل بدليل هذا الحديث، أن يكون الموت في سبيل الله والقتل سواء، أو قريباً من سواء في الفضل؛ لأن أم حرام لم تقتل، وإنما ماتت من صرعة دابتها، وقال لها رسول الله ﷺ: «أنت من الأولين» وإنما قلت أو قريب من سواء، لاختلاف الناس في ذلك، فمن أهل العلم من جعل الميت في سبيل الله والمقتول سواء، واحتج بقول الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾^(٥) الاثنين جميعاً، وبقوله -تبارك اسمه-: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ﴾^(٦).

* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»^(٧).

(١) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٢/٣١٠-٥٢٢)، ومسلم (٣/١٥٢١-١٩١٥)، وابن ماجه (٢/٩٣٧-٩٣٨).

(٢) ٢٨٠٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) شرح صحيح مسلم (١٣/٥١-٥٢).

(٤) شرح صحيح البخاري (٥/١٨).

(٥) المفهم (٣/٧٥٥).

(٦) فتح البير (١٠/٢٩٦-٢٩٧).

(٧) الحج: الآية (٥٨).

(٧) أخرجه: أحمد (١/٢٥١-٤٣)، والبخاري (١/١١-١)، ومسلم (٣/١٥١٥-١٥١٦/١٩٠٧)، وأبو داود (٢/٢).

(٧) أخرجه: أحمد (١/٢٥١-٢٢٠١)، والترمذي (٤/١٥٤-١٦٤٧)، والنسائي (١/٦٢-٦٣/٧٥)، وابن ماجه (٢/١٤١٣).

(٤٢٢٧).

★ فوائد الحديث:

قال ابن الملقن: «هذا الحديث ورد على سبب، وهو أنه لما أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة تخلف جماعة عنها، فذمهم الله لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْفَالِغَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾^(١) الآية، ولم يهاجر جماعة لفقد استطاعتهم، فعذرهم واستثناهم بقوله: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ﴾^(٢) الآية، وهاجر المخلصون إليه فمدحهم في غير ما موضع من كتابه»^(٣).

وقال: «الهجرة في اللغة: الترك، والمراد بها ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، وطلب إقامة الدين»^(٤).

وقال: «وقعت الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه:

إحداها: إلى الحبشة عندما أذى الكفار الصحابة، وذكر الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قبل هجرته ﷺ كانت مباحة لمن خاف على نفسه أو دينه، معصية لمن أمن من ذلك، قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة.

الثانية: من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي ﷺ إليها، وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا﴾^(٥) وقال ﷺ: «لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار»^(٦) وأشار إلى هذه الهجرة، وأفضل المسلمين أصحاب الهجرتين إلا ما خصه الدليل، وذكر الماوردي أن هذه الهجرة واجبة على من خاف على نفسه ودينه وهو قادر على الخروج بأهله وماله للآية، ومستحبة على من أمن على نفسه كالعباس، وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضاً؛ لما في الصحيحين: «أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك! إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال:

(١) النساء: الآية (٩٧).

(٢) النساء: الآية (٩٨).

(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٢٠٤).

(٤) المصدر السابق (١/ ١٩٨).

(٥) الأنفال: الآية (٧٢).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٤١٠)، والبخاري (٧/ ١٤٠/ ٣٧٧٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٥/ ٨٣١٩) من حديث

أبي هريرة رضي الله عنه.

فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً»^(١) ولأنه ﷺ لم يأمر الوفود بها.

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ﷺ قبل الفتح للاقتباس منه كوفد عبد القيس وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم.

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي ﷺ ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه»^(٢). قال بعض متأخري المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها»^(٣).

قال ابن رجب: «أخبر النبي ﷺ أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حباً لله ورسوله، ورغبة في تعلم دين الإسلام، وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاً، وكفاه شرفاً وفخراً أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة.

ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر، والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر.

وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير لما طلبه من أمر الدنيا، واستهانة به، حيث لم يذكره بلفظه. وأيضاً فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط.

(١) أخرجه: أحمد (٣/١٤)، والبخاري (٣/٤٠٢-٤٠٣/١٤٥٢)، ومسلم (٣/١٤٨٨/١٨٦٥)، وأبو داود (٣/٢٤٧٧/٨)، والنسائي (٧/١٦٢/٤١٧٥) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه: أحمد (٦/٢٠-٢١)، وأبو داود (٣/٢٠/٢٥٠٠) دون ذكر محل الشاهد، والترمذي (٤/١٤٢/١٦٢١) وقال: «حديث حسن صحيح» من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه.

(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/١٩٨-٢٠٠).

والهجرة لأموال الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة، ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ يعني: كائنًا ما كان»^(١).

رحم الله الإمام السلفي ابن رجب على هذا الفهم للهجرة الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ. والهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان تختلف باختلاف حال المهاجر، فأحيانًا قد تكون واجبة، ولا يجوز الإقامة في ذلك البلد إذا كان يخاف على نفسه الفتن والكفر والمعاصي، ويضايق بأنواع من المضايقات، كرفع شعارات الكفر ومحاربة السنة وسب الصحابة رضي الله عنهم وسب علماء أهل السنة، كما هو واقع لبعض البلدان التي تنسب إلى الإسلام.

وكذلك الهجرة من البلاد التي أطبق عليها الكفر، ولا يرفع فيها إلا شعار الكفر كالصليبية واليهودية وعباد البقر والنار، فهؤلاء لا تجوز الإقامة بين أظهرهم بحال، إلا لمرضى يداوى أو لعلم يتعلم لا يوجد في بلاد الإسلام، وذلك لوقت محدود، أو لتجارة وصاحبها عابر سبيل، أو لهارب من سطوة ظالم أو طاغية ولا ملجأ له إلا ذلك. أما الهجرة من مكان إلى مكان لطلب العلم أو الدعوة إلى الله؛ فهذا قد يكون واجبًا عينيًا، وأحيانًا كفائيًا حسب واقع الأمة. أما الهجرة المباحة وهي للتجارة وما يحتاج إليه من أي بلاد من بلاد الإسلام فهذا لا شك في إباحته.

وكل ما ذكرنا له أدلة من الكتاب والسنة تقدم ذكرها كرهت إعادتها خوف الإطالة، فمن شاء راجعها، وما ذكرته فهو تقاريرات جهابذة العلماء القدماء والمعاصرين إلا من ابتلي بداء التغريب، ولا فرق لديه بين بلاد الكفر والإسلام، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الطيب والخبيث، فهؤلاء أزكمتهم الحضارة المزيفة، وأصبحت حاسة الشم عندهم معطلة؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾^(٢).

قال الطيبي: «معناه: من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة»^(٣).

(٢) الحج: الآية (٤٦).

(١) جامع العلوم والحكم (١/٧٣).

(٣) شرح المشكاة (٢/٤١٧).

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝﴾

★ غريب الآية:

تَقْصُرُوا: يقال: قصرت الصلاة؛ أي: جعلتها قصيرة بترك بعض أركانها ترخيصًا.

يُفْتِنَكُمْ: أي: يصرفوكم عن مرادكم باعتراضهم.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «قال بعض العلماء: المراد بالقصر في قوله: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا﴾ في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها، ومعنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز في صلاة الأمن، كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة، ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلّي معهم الركعة الأخرى، وكصلاتهم إيماء رجاءاً وركباً وغير متوجهين إلى القبلة، فكل هذا من قصر كيفيتها.

ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده يليه مبيناً له: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا بَأْسِلِحَتِهِمْ فَلِإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارِهِمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۝﴾ (١) الآية، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا ۝﴾ (٢)، ويزيده إيضاحاً أنه قال هنا: ﴿فَلِإِذَا أطمأننتم فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ ۝﴾ (٣)، وقال في آية (البقرة): ﴿فَلِإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝﴾ (٤)؛ لأن معناه: فإذا أمنتهم فأتوا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف» (٥).

(٢) البقرة: الآية (٢٣٩).

(٤) البقرة: الآية (٢٣٩).

(١) النساء: الآية (١٠٢).

(٣) النساء: الآية (١٠٣).

(٥) أضواء البيان (١/ ٣٣٧-٣٣٨).

قال الرازي: «اعلم أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد إليها: معرفة كيفية أداء الصلاة في زمان الخوف والاشتغال بمحاربة العدو؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى في هذه الآية»^(١).

قال محمد رشيد رضا: «السياق في أحكام الجهاد في سبيل الله، وجاء فيه حكم الهجرة. والصلاة فرض لازم في كل حال، لا يسقط في وقت القتال، ولا في أثناء الهجرة، ولا غير الهجرة من أيام السفر، ولكن قد تتعذر أو تتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله تعالى أن تقام في صورتها ومعناها، فناسب في هذا المقام أن يبين الله تعالى ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين الحالتين»^(٢).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: وإذا سرتهم أيها المؤمنون في الأرض ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ يقول: فليس عليكم حرج ولا إثم ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾: يعني أن تقصروا من عددها، فتصلوا ما كان لكم عدده منها في الحضر وأنتم مقيمون أربعاً اثنتين في قول بعضهم، وقيل: معناه: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها في حال ضربكم في الأرض، أشار إلى واحدة في قول آخرين.

وقال آخرون: معنى ذلك: لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؛ يعني: إن خشيتم أن يفتنكم الذين كفروا في صلاتكم وفتنتهم إياهم فيما حملهم عليهم وهم فيها ساجدون، حتى يقتلوهم أو يأسروهم، فيمنعوهم من إقامتها وأدائها، ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له، ثم أخبرهم -جل ثناؤه- عما عليه أهل الكفر لهم فقال: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ يعني: الجاحدون وحدانية الله، ﴿كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾، يقول: عدواً قد أبانوا لكم عداوتهم، بمناصبتهم لكم الحرب على إيمانكم بالله وبرسوله، وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام، ومخالفتكم ما هم عليه من الضلالة»^(٣).

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ﴿وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتهم في البلاد؛ كما

(١) التفسير الكبير (١١/١٧).

(٢) تفسير المنار (٥/٣٦٣).

(٣) جامع البيان (٥/٢٤٢-٢٤٣).

قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾ الآية.

وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي: تخففوا فيها، إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر، على اختلافهم في ذلك: فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة، من جهاد، أو حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكي عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحاً؛ لقوله: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾^(١)... الآية. أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة...

ومن قائل: يكفي مطلق السفر، سواء كان مباحاً أو محظوراً، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ترخص، لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة رحمته الله والثوري وداود؛ لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. وأما قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد يكون هذا مخرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام، أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَتَكُمْ عَلَى الْإِغَاةِ إِنْ أَرَدْتُمْ نَجْصًا﴾^(٢) وكقوله: ﴿رَبِّبْنِيكُمْ أَلْتَقَىٰ فِي جُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾^(٣) الآية^(٤).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السفر

* عن يحيى بن أبي إسحق قال: «سمعت أنسًا يقول: خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم

(١) المائدة: الآية (٣).

(٢) النور: الآية (٣٣).

(٣) النساء: الآية (٢٣).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٤٧).

بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً^(١).

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفرًا وخوفًا واجتماعًا جميعًا. قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فلم يبح القصر إلا مع هذين الشرطين، ومثله في القرآن قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يعني الحراريب ﴿فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَفْسَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾^(٢)، فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم الطول إلى الحرية وخوف العنت جميعًا، ثم قال ﷻ: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٣) أي: فأتوا الصلاة؛ فهذه صلاة الحضر، وقد تقدمت صلاة الخوف مع السفر، وقد نص عليهما جميعًا القرآن.

وقصر رسول الله ﷺ الصلاة من أربع إلى اثنتين، إلا المغرب في أسفاره كلها آمنًا لا يخاف إلا الله تعالى.

فكان ذلك منه سنة مسنونة ﷺ زيادة منه في أحكام الله، كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر، مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره، وهو ثابت عند أهل العلم، أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه^(٤).

قال الخطابي: «اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فكان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة، وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد من صلى في السفر أربعًا، وقال مالك بن أنس: يعيد ما دام في الوقت. وقال أحمد بن حنبل: السنة ركعتان، وقال مرة: أنا أحب

(١) أخرجه: أحمد (١٨٧/٣)، والبخاري (١٠٨١/٧١٤/٢)، ومسلم (٦٩٣/٤٨١/١)، وأبو داود (٢٥/٢) -

١٢٣٣/٢٦)، والترمذي (٤٣١-٤٣٢/٤٤٨)، والنسائي (١٤٣٧/١٣٣/٣)، وابن ماجه (٣٤٢/١) -

(٢) النساء: الآية (٢٥).

(١٠٧٧).

(٤) التمهيد (فتح البر ٥/٤١٣-٤١٤).

(٣) النساء: الآية (١٠٣).

العافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرأي: إن لم يقعد المسافر في التشهد في الركعتين فصلاته فاسدة؛ لأن فرضه ركعتان، فما زاد عليهما كان تطوعاً، فإن لم يفصل بينهما بالعود بطلت صلاته.

وقال الشافعي: هو بالخيار، إن شاء أتم، وإن شاء قصر، وإليه ذهب أبو ثور. وقد روي الإتمام في السفر عن عثمان وسعد بن أبي وقاص، وقد أتمها ابن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر، واحتج الشافعي في ذلك بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً، ولو كان فرضه القصر لم يكن يأتهم مسافر بمقيم.

وأما قول أصحاب الرأي: إن الركعتين الأخريين تطوع، فإنهم يوجبونها على المأموم، والتطوع لا يجبر عليه أحد، فدل على أن ذلك من صلب صلاته.

قلت: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها.

واختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف^(١).

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمها»^(٢).

* عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقبل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: «صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان»^(٣).

* فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «لا خلاف أن هذا حكم الحاج من غير أهل مكة وعرفة بمنى يقصرون. وعند مالك: أن حكم الحاج من أهل مكة: أنهم يقصرون بمنى وعرفات، وكذلك أهل عرفة بمنى ومكة يقصرون، وخالفه في ذلك أبو حنيفة،

(١) معالم السنن (١/٢٢٥).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٢٤)، والبخاري (٢/٧١٦)، ومسلم (١/٤٨٢)، وأبو داود (٢/٢٠/١٢٢٣)، والترمذي (٢/٤٢٨)، والنسائي (٣/١٣٦).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٣٧٨)، والبخاري (٢/٧١٧)، ومسلم (١/٤٨٣)، وأبو داود (٢/٤٩١-٤٩٢)، والنسائي (٣/١٣٦-١٤٤٨).

والشافعي، وجماعة، فقالوا: إنهم يُتمون؛ إذ ليس في المسافة مسافة قصر. وحجة مالك: التمسك بظاهر حديث ابن عمر المذكور، واتباع العمل العام في ذلك، ولأن تكرار الحاج في مشاعره ومناسكه مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة. والله تعالى أعلم. فأما أهل تلك المواضع، فلا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم في موضعه، وإن شرع في عمل الحج؛ لأنهم في أهلهم^(١).

وقال الخطابي: «لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما لا يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان عليه؛ إذ لا يجوز على المأ من الصحابة متابعتة على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر، ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك، واعتذر بقوله: «الخلاف شر»، فلو كان الإتمام لا جواز له لكان الخلاف له خيرًا لا شرًا. وفي هذا دليل على ما قلناه، إلا أنه قد روي عن إبراهيم أنه قال: إنما صلى عثمان أربعًا لأنه كان اتخذها وطنًا، وعن الزهري أنه قال: إنما فعل ذلك لأنه اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها. قلت: وكان من مذهب ابن عباس أن المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتم الصلاة، وقال أحمد بن حنبل بمثل قول ابن عباس^(٢).

قال الحافظ: «قوله: «فليت حظي من أربع ركعات ركعتان» لم يقل الأصيلي: «ركعات»، و«من» للبدلية مثل قوله تعالى: ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾^(٣) وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها، وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود^(٤): «أن ابن مسعود صلى أربعًا، فقليل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر». وفي رواية البيهقي^(٥): «إني لأكره الخلاف» ولأحمد^(٦) من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد، قال ابن قدامة: المشهور

(١) المفهم (٣٣٤-٣٣٥).

(٣) التوبة: الآية (٣٨).

(٥) البيهقي (١٤٤/٣).

(٢) معالم السنن (١٨١/٢).

(٤) أبو داود (٤٩١/٢-٤٩٢/٤٩٦).

(٦) أحمد (١٦٥/٥).

عن أحمد أنه على الاختيار، والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعاً باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتهم مسافر بمقيم. وقال الطحاوي: لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به ولا يتخير في الإتيان ببعضه، وكان التخيير مختصاً بالتطوع؛ دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع. وتعقبه ابن بطال بأنا وجدنا واجباً يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنى اهـ. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضاً، وفيه نظر لما ذكرته، ولو كان كذلك لما تعدد ترك الفرض حيث صلى أربعاً، وقال: «إن الخلاف شر»، ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمداً فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للشهادة^(١).

قال القرطبي: «اختلف في تأويل إتمام عائشة وعثمان في السفر على أقوال، وأولى ما قيل في ذلك: أنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة، وأخذاً بالأكمل، وما عدا هذا القول: إما فاسد وإما بعيد»^(٢).

* عن عائشة أم المؤمنين قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «استدل بقوله: «فرضت ركعتين» على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، وردَّ بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام، ومنهم من حمل قول عائشة: «فرضت» أي: قدرت. وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدل دليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة»^(٤).

(١) فتح الباري (٢/٧١٩).

(٢) المفهم (٢/٣٢٧).

(٣) أخرجه: أحمد (٦/٢٧٢)، والبخاري (١/٦١١-٦١٢/٣٥٠)، ومسلم (١/٤٧٨/٦٨٥)، وأبو داود (٢/٥-١١٩٨/٦)، والنسائي (١/٢٤٥/٤٥٤) من طريق صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة به.

(٤) فتح الباري (٢/٧٢٦).

وقال: «الذي يظهر لي -وبه تجتمع الأدلة السابقة- أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي^(١) من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار» اهـ. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية، ذكره الدولابي، وأورده السهيلي بلفظ: بعد الهجرة بعام أو نحوه، وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً، فعلى هذا، المراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة^(٢).

* قال عمر رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ»^(٣).

★ فوائد الحديث:

انظرها في ما مضى.

* عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»^(٤).

(١) أخرجه: ابن خزيمة (١٥٧/١)، وابن حبان (٢٧٣٨/٤٤٧/٦)، والبيهقي (٣٦٣/١).

(٢) فتح الباري (٦١٢-٦١٣).

(٣) أخرجه: أحمد (٣٧/١)، والنسائي (١٢٣/٣)، وابن ماجه (١٠٦٣/٣٣٨/١)، وابن حبان (الإحسان ١٦/٢٢-٢٣/٢٧٨٣). وقال ابن كثير (٣٥٠/٢): «وهذا إسناد على شرط مسلم».

(٤) أخرجه: أحمد (٢٥-٣٦/١)، ومسلم (٤٧٨/١)، وأبو داود (١١٩٩/٧/٢)، والترمذي (٢٢٧/٥/٢)، والنسائي (١٣١-١٣٢/١٤٣٢)، وابن ماجه (٣٣٩/١٠٦٥).

* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «وفي هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك، فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه، فحذف بعضه وأبقى بعضه. وفي قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم» دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها، والرخصة إنما تكون بإباحة لا عزيمة، والله أعلم بالصواب»^(١).

قال شيخ الإسلام: «وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد، وإن كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها. وقد قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناها، وإن شئنا لم نقبلها؛ فإن قبول الصدقة لا يجب، ليدفعوا بذلك الأمر بالركعتين. وهذا غلط، فإن النبي ﷺ أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا، والأمر للإيجاب، وكل إحسانه إلينا صدقة علينا، فإن لم نقبل ذلك هلكتنا»^(٢).

قال القرطبي: «وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ يعني به: القصر من عدد الركعات، والقصر بتغيير الهيئات، بدليل قوله ﷺ: «صدقة تصدق الله بها عليكم» عندما سئل عن قصرها مع الأمن، فكان قوله ذلك تيسيراً وتوقيفاً على أن الآية متضمنة لقصر الصلاة مع الخوف ومع غير الخوف، فالقصر مع الخوف هو في الهيئات على ما يأتي ومع الأمن في الركعات، والمتصدق به: إنما هو إلغاء شرط الخوف في قصر عدد الركعات مع الأمن، وعلى هذا فيبقى اعتبار الخوف في قصر الهيئات على ما يأتي. وقد أكثر الناس في هذه الآية، وما ذكرناه أولى وأحسن؛ لأنه جمع بين الآية والحديث. والجناح: الحرج. وهذا يشعر أن القصر ليس واجباً لا في السفر ولا في الخوف؛ لأنه لا يقال في الواجب: لا جناح في فعله»^(٣).

* عن أمية بن عبد الله بن خالد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن! فقال له ابن عمر: ابن أخي! إن الله ﷻ بعث إلينا محمداً ﷺ ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا

(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٠٦-١٠٧).

(١) معالم السنن (١/٢٢٦).

(٣) المفهم (٢/٣٢٩).

محمدًا ﷺ يفعل»^(١).

* عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين»^(٢).

* عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: «صلى بنا النبي ﷺ آمن ما كان بمنى ركعتين»^(٣).

★ غريب الأحاديث:

آمن: أفل تفضيل من الأمن.

★ فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: «وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب، ثم زال السبب وبقي الحكم كالرمل، وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة، وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة: أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر فقال: إنه سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقًا، لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني»^(٤).

* عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال:

(١) أخرجه: أحمد (٢/٩٤)، والنسائي (٣/١٣٢/١٤٣٣)، وابن ماجه (١/٣٣٩/١٠٦٦)، والحاكم (١/٢٥٨) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (الإحسان ٤/٣٠١/١٤٥١) وابن خزيمة (١/٧٢/٩٤٦).
(٢) أخرجه: أحمد (١/٢١٥)، والترمذي (٢/٤٣١/٥٤٧) وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي (٣/١٣٢/١٤٣٤).

(٣) أخرجه: أحمد (٤/٣٠٦)، والبخاري (٢/٧١٦-٧١٧/١٠٨٣)، ومسلم (١/٤٨٣/٦٩٦)، وأبو داود (٢/٤٩٣-٤٩٤/١٩٦٥)، والترمذي (٣/٢٢٨-٢٢٩/٨٨٢)، والنسائي (٣/١٣٥/١٤٤٥).

(٤) فتح الباري (٢/٧١٨).

«كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام -أو ثلاثة فراسخ- صلى ركعتين»^(١).
 * عن عطاء بن أبي رباح: «أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك»^(٢).
 * عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل أنقص الصلاة إلى عرفة؟ قال: «لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة وإلى الطائف»^(٣).

★ فوائد الأحاديث:

قال النووي: «إن رسول الله ﷺ إذا خرج ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره ﷺ أنه ما كان يسافر سفرًا طويلًا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدًا من وقت المقصورة فتدركها على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرًا، والله أعلم»^(٤).

قال القرطبي: «واختلفوا في قدر السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فقال داود: تُقصر في كل سفر قصير أو طويل، ولو كان ثلاثة أميال في سفر الطاعة؛ وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفًا، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تُلحق فيه المشقة غالبًا، واختلفوا في تقديره: فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث إلى أنها لا تُقصر إلا في اليوم التام، وقول مالك: يوم وليلة، راجع إلى اليوم التام، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وقدره مالك بثمانية وأربعين ميلًا، والشافعي والطبري بستة وأربعين ميلًا، وهو أمر

(١) أخرجه: أحمد (١٢٩/٣)، ومسلم (٤٨١/١)، وأبو داود (١٢٠١/٨/٢).

(٢) ذكره البخاري تعليقًا (٧٢٠/٢) ووصله البيهقي (١٣٧/٣). وقال الحافظ في «الفتح» (٧٢١/٢): «وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح». وصححه الشيخ ناصر في «الإرواء» (١٧/٣) (٥٦٨).

(٣) أخرجه: الشافعي في «الأم» (٣١٩/١)، وابن أبي شيبه (٢٠٢/٢)، والبيهقي (١٣٧/٣). وذكره الحافظ في «التلخيص» (٤٦/٢) وقال: «وإسناده صحيح».

(٤) شرح صحيح مسلم (١٧٠-١٧١/٥).

متقارب . والتفت هؤلاء إلى أقل ما سماه رسول الله ﷺ سفراً؛ فإنه ﷺ قال :
« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم
منها »^(١) ، ومسيرة يوم وليلة هو مسيرة اليوم التام، فإن عادتهم في أسفارهم أن يقللوا
بالنهار، ويسيروا بالليل ، ولأن مسيرة يوم تام لا يمكن الخارج من منزله الرجوع إليه
من يومه ويبيت ضرورة عنه؛ فخرج عن القرار في السفر . وقال الكوفيون : لا يقصر
في أقل من مسيرة ثلاثة أيام، وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة . وقال الحسن
وابن شهاب : يقصر في مسيرة يومين . وأولاهما : القول الأول، والله تعالى
أعلم^(٢) .

وقال شيخ الإسلام : « وقد تنازع العلماء : هل يختص بسفر دون سفر، أم يجوز
في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيراً كان أو طويلاً ، كما قصر
أهل مكة خلف النبي ﷺ بعرفة ومنى ، وبين مكة وعرفة نحو بريد : أربع فراسخ .
وأيضاً فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر،
ولا تيمم ولم يحد النبي ﷺ مسافة القصر بحد، لا زماني ولا مكاني، والأقوال
المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن
أن يحد ذلك بحد صحيح .

فإن الأرض لا تدرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف .
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ﷺ، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر
الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة
على الراحلة، والمسح على الخفين .

ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل، وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها
بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها .
والله ﷻ أعلم^(٣) .

وقال : « ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر

(١) أخرجه : أحمد (٢/٢٣٦)، والبخاري (٢/٧٢٠/١٠٨٨)، ومسلم (٢/٩٧٧/١٣٣٩)، وأبو داود (٢/٣٤٦-٣٤٧).

(٢) ٣٤٧/١٧٢٣، والترمذي (٣/٤٧٣/١١٧٠)، وابن ماجه (٢/٩٦٨/٢٨٩٩) من حديث أبي هريرة .

(٣) المفهم (٢/٣٢٦-٣٢٧) .

(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/١٢-١٣) .

الطويل والقصير؛ لأن النبي ﷺ لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتاً، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراً، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كما أن مدينة النبي ﷺ كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفراً، ولهذا لم يكن النبي ﷺ وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال: ﴿وَيَمَنَّ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾^(١) فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة، وما خرج عن أهلها فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة^(٢).

* عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال النووي: «هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف؛ منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمان في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي ﷺ وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم»^(٤).

* عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ﷺ: «ملا الله

(١) التوبة: الآية (١٠١).

(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٥).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٢٣٧-٢٤٣-٢٥٤)، ومسلم (١/٤٧٩-٦٨٧)، وأبو داود (٢/٤٠-١٢٤٧)، والنسائي (١/٢٤٥-٤٥٥)، وابن ماجه (١/٣٣٩-١٠٦٨).

(٤) شرح صحيح مسلم (٥/١٦٧).

بيوتهم وقبورهم نارًا، شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «قوله: «شغلونا» يحتمل أنه نسيها لشغله بالعدو، ويحتمل أن يكونوا لم يمكنوه منها، ولم يفرغوه لفعليها، ويحتمل أن يكون أخرها قصدًا لأجل شغله بالعدو، وعلى هذا يكون هذا التأخير لأجل القتال مشروعًا، ثم نسخ بصلاة الخوف، وقد ذهب مكحول والشاميون إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يكن أدائها معه في الوقت إلى وقت الأمن. والصحيح الذي عليه الجمهور: أن يؤخرها، ويصليها على سنتها»^(٢).

* عن ابن عمر قال: «قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف واحدًا منهم»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال ابن بطلال: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبًا، لكان بيننا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك، فذكر ما حاصله: أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض، كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء.

قال ابن المنير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلًا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين؛ لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكأن تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرين جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها

(١) أخرجه: أحمد (١/٧٩)، والبخاري (٦/١٣١/٢٩٣١)، ومسلم (١/٤٣٦/٢٢٧)، وأبو داود (١/٢٨٧/

٤٠٩)، والترمذي (٥/٢٠٢/٢٩٨٤)، والنسائي (١/٢٥٥/٤٧٢)، وابن ماجه (١/٢٢٤/٦٨٤).

(٢) المفهم (٢/٢٥٦).

(٣) أخرجه: البخاري (٢/٥٥٥/٩٤٦)، ومسلم (٣/١٣٩١/١٧٧٠).

فصلوا ركبانا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادا للأمر بالإسراع، وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة انتهى. وهذا الذي حاوله ابن المنير قد أشار إليه ابن بطال بقوله: لو وجد في بعض طرق الحديث إلخ، فلم يستحسن الجزم في النقل بالاحتمال. وأما قوله: لا يظن بهم المخالفة، فمعترض بمثله بأن يقال: لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية؛ لأن الذين أخرجوا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء -أو كيفما يمكن- أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. والله أعلم^(١).

وقال: «وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخنديق، فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس^(٢) وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمن زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة^(٣)».

قال ابن القيم: «واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخرجوها هم المصيبون، ولو كنا معهم، لأخرناها كما أخرجوها، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالاً لأمره، وتركاً للتأويل المخالف للظاهر».

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم، فحازوا

(١) فتح الباري (٢/٥٥٦).

(٢) أخرجه: البخاري (٢/٨٦-٨٧/٥٩٦)، ومسلم (١/٤٣٨-٤٣٩/٦٣١)، والترمذي (١/٣٣٨-٣٣٩/١٨٠)، والنسائي (٣/٩٤/١٣٦٥) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٣) فتح الباري (٧/٥٢١).

فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله ﷺ الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته، فقد وتر أهله وماله^(١)، أو قد حبط عمله^(٢)، فالذي جاء فيها أمر لم يجرئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها؛ فغايتهم أنهم معذرون، بل مأجورون أجرًا واحدًا لتمسكهم بظاهر النص، وقصدهم امتثال الأمر، وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئًا؛ فحاشا وكلاً، والذين صلوا في الطريق، جمعوا بين الأدلة، وحصلوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضًا ﷺ^(٣).

* * *

(١) أخرجه: أحمد (٨/٢)، والبخاري (٥٥٢/٣٨)، ومسلم (٦٢٦/٤٣٥)، والنسائي (٥١١/٢٧٦)، وابن ماجه (٦٨٥/٢٢٤/١) من حديث ابن عمر ؓ.

(٢) أخرجه: أحمد (٣٥٠-٣٤٩/٥)، والبخاري (٣٩-٤٠/٥٥٣)، والنسائي (٤٧٣/٢٥٦/١)، وابن ماجه (٦٩٤/٢٢٧/١) من حديث بريدة الأسلمي ؓ.

(٣) زاد المعاد (١٣١/٣).

قوله تعالى : ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۖ﴾^(١)

★ غريب الآية:

تَغْفُلُونَ: الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ.

أَسْلِحَتِكُمْ: أسلحة جمع سلاح، وهو ما يقاتل به في الحرب.

فيميلون: يقال: ملئت عليه؛ أي: تحاملت.

أحوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «صلاة الخوف أنواع كثيرة؛ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية، وتارة ثلاثية كالمغرب، وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرון على الجماعة، بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبلها، ورجالاً وركباً، ولهم أن يمشوا والحالة هذه، ويضربوا الضرب المتتابع في متن الصلاة»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد، فوازي

(١) النساء: الآية (١٠٢).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٥٢).

العدو فصافقنا لهم ، فقام رسول الله ﷺ يصلي لنا ، فقامت طائفة معه تصلي ، وأقبلت طائفة على العدو ، وركع رسول الله ﷺ بمن معه وسجد سجدتين ، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلّ ، فجاؤوا فركع رسول الله ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين ، ثم سلّم ، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين»^(١).

* عن أبي عياش الزرقى قال : «كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غرة ، لقد أصبنا غفلة ، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر قام رسول الله ﷺ مستقبل القبلة ، والمشركون أمامه ، فصفت خلف رسول الله ﷺ صف ، وصف بعد ذلك الصف صف آخر ، فركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعاً ، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا ، سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين ، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ، ثم ركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعاً ، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه ، وقام الآخرون يحرسونهم ، فلما جلس رسول الله ﷺ والصف الذي يليه سجد الآخرون ، ثم جلسوا جميعاً ، فسلم عليهم جميعاً ، فصلاها بعسفان ، وصلاها يوم بني سليم»^(٢).

★ غريب الحديث:

غرة : غفلة .

* عن أبي هريرة : «أن رسول الله ﷺ نزل بين ضجنان وعسفان ، فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر ،

(١) أخرجه : أحمد (١٤٧/٢-١٤٨)، والبخاري (٥٤٥/٢-٩٤٢)، ومسلم (٥٧٤/١-٨٣٩)، وأبو داود (٢/٣٥-١٢٤٣)، والترمذي (٤٥٣/٢-٥٦٤)، والنسائي (١٩١/٣-١٥٣٧) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه : أحمد (٥٩/٥-٦٠)، وأبو داود (٢٨/٢-١٢٣٦)، والنسائي (٣/١٩٦-١٩٧/١٥٤٨-١٥٤٩)، وابن حبان (٧/١٢٨-١٢٩/٢٨٧٦)، وصححه الحاكم (١/٣٣٧-٣٣٨) ووافقه الذهبي ، وجوّد إسناده الحافظ في «الإصابة» (٧/٢٩٤)، وصححه أيضاً البيهقي في السنن (٣/٢٥٧).

فاجتمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلاً واحدة، وإن جبريل أتى النبي ﷺ فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم، وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله ﷺ ركعتان^(١).

* عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله ﷺ صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله ﷺ ركعة وسجدين، ثم سلم فكانت للنبي ﷺ ركعتان ولهم ركعة^(٢).

* عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الخوف بذئ قرء، وصف الناس خلفه صفين، صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا^(٣).

* عن القاسم بن حسان قال: أتيت زيد بن ثابت فسألته عن صلاة الخوف، فقال: «صلى رسول الله ﷺ وصف خلفه، وصف بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى مصافت إخوانهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فكان للنبي ﷺ ركعتان، ولكل طائفة ركعة^(٤).

* عن ثعلبة بن زهيد قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فقام حذيفة فصفت الناس خلفه صفين صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذي خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء

(١) أخرجه: أحمد (٥٢٢/٢)، والترمذي (٣٠٣٥/٢٢٧/٥) وحسنه، والنسائي (١٥٤٣/١٩٤/٣) وصححه ابن حبان (٢٨٧٢/١٢٤-١٢٣/٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٩٨/٣)، والنسائي (١٥٤٤/١٩٥-١٩٤/٣)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٢٠/٧/١٢٠)، وابن خزيمة (٢٨٦٩)، وابن خزيمة (٢/٢٩٤-٢٩٥/١٣٤٧).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٣٢/١)، والنسائي (١٥٣٢/١٨٩/٣)، وصححه ابن حبان (٢٨٧١/١٢٢/٧)، والحاكم (٣٣٥/١) ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه: أحمد (١٨٣/٥)، والنسائي (١٥٣٠/١٨٨/٣)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٢١/٧/٢٨٧٠)، وابن خزيمة (٢/٢٩٤/١٣٤٥).

إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا»^(١).

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كبر رسول الله ﷺ وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله ﷺ جالسًا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقهري، حتى قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله ﷺ فسجدوا معه، ثم قام رسول الله ﷺ فسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا، فصلوا مع رسول الله ﷺ، فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهدًا، لا يألون سراعًا، ثم سلم رسول الله ﷺ وسلموا، فقام رسول الله ﷺ وقد شاركه الناس في الصلاة كلها»^(٢).

* غريب الحديث:

يمشون القهقري: يرجعون على أعقابهم.

* عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم»^(٣).

* عن أبي بكرة، قال: «صلى النبي ﷺ في خوف الظهر بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف

(١) أخرجه: أحمد (٣٨٥/٥)، وأبو داود (٣٨-٣٩/٢)، والنسائي (١٥٢٩/١٨٨/٣)، وصححه الحاكم (٣٣٥/١) ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان ٦/١٨٢-١٨٣/٢٤٢٥)، وابن خزيمة (٢/١٣٤٣/٢٩٣).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٧٥/٦)، وأبو داود (١٢٤٢/٣٤/٢)، وصححه الحاكم (٣٣٦-٣٣٧/١) ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حبان (الإحسان ٧/١٢٤-١٢٥/٢٨٧٣)، وابن خزيمة (٣٠٣-٣٠٤/١٣٦٣).

(٣) أخرجه: أحمد (٣٧٠/٥)، والبخاري (٤١٢٩/٥٣٦/٧)، ومسلم (٥٧٥-٥٧٦/٨٤٢)، وأبو داود (٢/١٢٣٨/٣١-٣٠)، والنسائي (١٥٣٦/١٩١/٣).

أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله ﷺ أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن^(١).

* عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام رسول الله ﷺ إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله ﷺ، فكبروا جميعاً؛ الذين معه، والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله ﷺ ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله ﷺ، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قائم كما هو، ثم قاموا، فركع رسول الله ﷺ ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ﷺ قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله ﷺ وسلموا جميعاً، فكان لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة^(٢).

* عن ابن عباس رضيهما قال: «قام النبي ﷺ وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأنت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضاً»^(٣).

(١) أخرجه: أحمد (٣٩/٥)، وأبو داود (٤٠-٤١/٢)، والنسائي (٤٣٧-٤٣٨/٢)، وصححه ابن حبان (الإحسان ٧/١٣٥-١٣٦/٢٨٨١).

(٢) أخرجه: أحمد (٣٢٠/٢)، وأبو داود (٣٢-٣٤/٢)، والنسائي (١٩٣-١٩٤/٣)، وابن حبان (الإحسان ٧/١٣١-١٣٢/٢٨٧٨)، وابن خزيمة (٣٠١-٣٠٢/١٣٦١)، والحاكم (٣٣٨-٣٣٩/١) وصححه ووافقه الذهبي. وقع في آخر الحديث عند أبي داود والحاكم: «ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة» قال البيهقي (٢٦٤/٣): «كذا قال، والصواب: لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين... ولعله أراد ركعة ركعة مع الإمام».

(٣) أخرجه: البخاري (٩٤٤/٥٥٠/٢)، والنسائي (١٨٩/٣-١٩٠/٣).

* عن جابر قال : «أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ﷺ ، قال : فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله ﷺ معلق بشجرة ، فأخذ سيف نبي الله ﷺ فاخترطه . فقال لرسول الله ﷺ : أتخافني؟ قال : لا ، قال : فمن يمنعك مني؟ قال : الله يمنعني منك ، قال : فتهدده أصحاب رسول الله ﷺ فأغمد السيف وعلقه . قال : فنودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان»^(١) .

* غريب الحديث:

ظليلة : أي : ذات ظل .

فاخترطه : أي : سلّه .

* عن أبي العالية الرياحي : «أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان وما بهم يومئذ كبير خوف ، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم ﷺ ، فجعلهم صفين ، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها ، وطائفة من ورائه . فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم ، وجاء الآخرون حتى قاموا ورائه ، فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم ، فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ، فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة»^(٢) .

* عن جابر قال : «غزونا مع رسول الله ﷺ قوماً من جهينة ، فقاتلونا قتالاً شديداً ، فلما صلبنا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلاً لاقتطعناهم . فأخبر جبريل رسول الله ﷺ ذلك . فذكر ذلك لنا رسول الله ﷺ . قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد . فلما حضرت العصر ، قال : صفنا

(١) أخرجه : أحمد (٣/٣٦٤) ، ومسلم (١/٥٧٦/٨٤٣) ، وعلقه البخاري (٧/٥٤٢/٤١٣٦) .

(٢) أخرجه : ابن أبي شيبة (٢/٢١٤/٨٢٧٤) ، والطبراني في «الأوسط» (٧/٢٣٢/٧٤٧٢) ، والبيهقي (٣/٢٥٢) . وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢/١٩٧) وقال : «رواه الطبراني في «الكبير» والأوسط بنحوه ، ورجال «الكبير» رجال الصحيح» .

صفيين، والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله ﷺ وكبرنا. وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني. ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. فقاموا مقام الأول فكبر رسول الله ﷺ وكبرنا. وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني، ثم جلسوا جميعاً، سلم عليهم رسول الله ﷺ^(١).

★ فوائد الأحاديث:

قال أبو عمر: «وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله، مثل حديث أبي موسى هذا وشبهه في صلاة الخوف قال جماعة من أهل العلم، منهم الأوزاعي، وإليه ذهب أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك. وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب، فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، وكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون. وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه سئل فقبل له: أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به: حديث صالح بن خوات أو حديث سهل بن أبي حثمة؟ فقال: أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة، يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم، ثم يسلمون لأنفسهم. وقال ابن القاسم: العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان، ثم رجع إلى هذا.

قال أبو عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن

(١) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٧٤)، ومسلم (١/ ٥٧٥)، [٣٠٨] ٨٤٠، وعلقه البخاري (٧/ ٥٣٦/ ٤١٣٠).

خوات، إلا أن بينهما فصلاً في السلام: ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يقومون فيقضون الركعة، وفي حديث يزيد بن رومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم... وأما حديث يزيد بن رومان فذكره أيضاً في الموطأ مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وبهذا الحديث قال الشافعي وإليه ذهب، قال الشافعي: حديث صالح بن خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله ﷻ، وبه أقول. ومن حجته أن الله ﷻ ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: ﴿فَلَنَقُصَّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ﴾ ثم قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن رَّأْيِكُمْ﴾ وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معاً بقوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ وذلك للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء، وفي الآية أيضاً دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بقوله: ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَّز يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا﴾ وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش الزرقعي وما كان مثله في صلاة الخوف، وفي قوله: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام، بهذا كله نزع بعض من يحتاج للشافعي؛ لأخذه بحديث يزيد بن رومان لما فيه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم، ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه - القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام.

وقول أبي ثور في ذلك كقول مالك بحديث سهل بن أبي حثمة في رواية القاسم عن صالح بن خوات قال: يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتها، ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور أن الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية بأمر القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى، ثم أتمه فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرؤوا شيئاً أنه يجزيهم، إلا أن الشافعي قال: إذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوها، وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول

الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان -هو المختار عند أحمد- وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية في صلاة الخوف.

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أم يختار واحداً منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهب إلى واحد منها، أو ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأنا أختاره؛ لأنه أنكأ للعدو، قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستدبريها؟ قال: نعم، هو أنكأ فيهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ويصلي بطائفة أخرى ثم يذهبون.

واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضاً في صلاة الخوف، وكان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري يختارون في صلاة الخوف حديث سهل بن أبي حثمة. رواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي ﷺ مثل حديث مالك عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات سواء حرفاً بحرف، كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة، وأما أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف فإنهم ذهبوا إلى ما رواه الثوري وشريك وزائدة وابن الفضيل عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلي العدو، فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا»^(١).

وروى أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن مروان عن أبي هريرة قال: «صليت مع رسول الله ﷺ عام نجد صلاة الخوف، قال: فقامت طائفة معه، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة»، فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء، إلا أنه ليس في حديث ابن مسعود: «وظهورهم إلى القبلة» ولا ما يخالف ذلك، فالمعنى -عندي- في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب

(١) أخرجه: أحمد (١/ ٣٧٥-٣٧٦)، وأبو داود (٢/ ٣٧/ ١٢٤٤).

واحد في أن الطائفتين كليهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام الإمام، وكان الثوري مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة، ومرة بحديثه عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى، قال: «كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد» فذكر الحديث، وفيه: «والعدو بينهم وبين القبلة، قال: فأمرهم رسول الله ﷺ فأخذوا السلاح، ثم قاموا خلفه صفين: صف بعد صف، فكبر رسول الله ﷺ وكبروا جميعاً، ثم ركع وركعوا جميعاً، ثم رفع ورفعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الذين يلونه والآخرين قيام يحرسونهم، فلما سجدوا سجدتين، قاموا وسجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الذين سجدوا مع رسول الله ﷺ إلى مقام الذين كانوا يحرسونهم، وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم، ثم ركع النبي ﷺ وركعوا، ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي يليه، والآخرين قيام يحرسونهم، فلما رفع رسول الله ﷺ رأسه من سجوده وجلس سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعاً، ثم سلم عليهم، قال: فصلاها رسول الله ﷺ مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم.

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي ﷺ صلاها بنخلة مثل ذلك. قال أبو عمر: رواه أيوب وجماعة عن أبي الزبير عن جابر كما رواه الثوري، وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن حطان الرقاشي عن أبي موسى فعله، ومن مرسل مجاهد وعروة مثله. وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن أبي ليلى، قال الثوري: وبلغنا أن رسول الله ﷺ صلى بذي قُرد فصاف صفًا، وقام صف بإزاء العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت للنبي ﷺ ركعتان، ولكل صف ركعة، قال سفيان: قد جاء هذا وهذا، وأي ذلك فعلت رجوتُ أن يجرى.

قال أبو عمر: فخير الثوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، أحدها: حديث ابن مسعود الذي ذهب إليه أبو حنيفة، والثاني: حديث أبي عياش الزرقى وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة، وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدو في القبلة. والثالث: الوجه الذي بلغه أن رسول الله ﷺ صلى صلاة بذي قُرد، وهو وإن كان

أرسله في جامعته، فإنه محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم أنهم كانوا مع سعيد بن العاص بطبرستان فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف، فقال حذيفة: «شهدتُ رسول الله ﷺ صلاها بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا». وروى الثوري أيضًا عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس مثل حديث حذيفة، وذكر أن ذلك كان بذى قُرد، فبلاغ الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح، ورواه مجاهد عن ابن عباس. وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله، والقاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ مثله، إلا أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه: إنهم قضوا ركعة، وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت، هي كلها ثابتة، فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله، وكذلك قال الطبري.

قال أبو عمر: في صلاة الخوف عن النبي ﷺ وجوه كثيرة، منها حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب، وما كان مثله على حسب ما تقدم في هذا الباب ذكره، ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار الأوزاعي، وإليه ذهب أشهب صاحب مالك، ووجه ثان، وهو حديث صالح ابن خوات من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات، ومن روايته أيضًا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات على حسب ما بينهما من الاختلاف في انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام، ومن القائلين بذلك مالك والشافعي وأبو ثور على اختلاف ما بينهم في السلام على حسب ما وصفناه. ووجه ثالث: وهو حديث ابن مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب، من القائلين به: أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف، وهو أحد الوجوه التي خيّر الثوري فيها، وبه قال بعض أصحاب داود أيضًا، ووجه رابع: وهو حديث أبي عياش الزرقى وما كان مثله على حسب ما ذكرناه في هذا الباب، ومن القائلين به: ابن أبي ليلى والثوري أيضًا في تخييره وقد قالت به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في القبلة. ووجه خامس: وهو حديث حذيفة وما كان مثله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خيّر الثوري ﷺ في العمل بها في صلاة الخوف...

ووجه سادس: وهو حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ صلى بهم في صلاة الخوف

ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة فكانت للنبي ﷺ أربع، ولكل طائفة ركعتان . . .

قال أبو عمر: كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتفل، يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود، وصلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين، ولا وجه لقول من قال: إن حديث أبي بكرة كان في الحضر لأن فيه سلامه في كل ركعة منها، وغير محفوظ عن النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف في الحضر، وقد حكى المزني عن الشافعي قال: ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين، ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم كان جائزاً، قال: وهكذا صلى النبي ﷺ ببطن نخلة. قال أبو عمر: قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع، ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك، فهذه سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل، قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم.

وقال أحمد بن حنبل والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها، والوجه المختار في هذا الباب -على أنه لا يخرج عندي من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي ﷺ- هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر: حديث هذا الباب وما كان مثله؛ لأنه ورد بنقل أئمة أهل المدينة، وهم الحجة على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله ﷺ من الصلاة، وهو المعروف من السنة المجتمع عليها في سائر الصلوات، وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصلوها إمامها، فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات، ومخالف لقوله ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتِمَ بِهِ»^(١) . . .

وقالت طائفة من أهل العلم منهم أبو يوسف وابن علية: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ﷺ بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلي كل إمام بطائفة ركعتين، واحتجوا بقول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِئَةً مِنْهُمْ مَعَكَ الْآيَةَ، قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبي ﷺ لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبي ﷺ

(١) أخرجه: أحمد (١١٠/٣)، والبخاري (٨٠٥/٣٧٠/٢)، ومسلم (٤١١/٣٠٨/١)، وأبو داود (٤٠١/١) - (٦٠١/٤٠٣)، والترمذي (٣٦١/١٩٤/٢)، والنسائي (٤١٧/٢-٤١٨/٤١٧)، وابن ماجه (٣٩٢/١) (١٢٣٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتيهم به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب، فلذلك يصلي الإمام بفريق منهم، ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوا فوجاً فوجاً، ولا يدعوا فرض القبلة ولهم إليها سبيل.

قال أبو عمر: هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الخوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي ﷺ، ومن الحجة عليهم لسائر العلماء، أنه لما كان قول الله ﷻ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾^(١) لا يوجب الاقتصار على النبي ﷺ وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه، فكذلك قوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ سواء، ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف.

قال أبو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي ﷺ ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي ﷺ وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس في هذا فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه. وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعي إذا اشتد خوفه، كما يسقط عند النزول إلى الأرض؛ لقول الله ﷻ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾^(٢).

قال أبو عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف، ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي ﷺ دخلت فيه أمته - إلا أن يتبين خصوص في ذلك - قول الله ﷻ: ﴿فَلَمَّا فَصَّ وَزِيدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَنْزَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾^(٣) ومثل ذلك قول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوشُونَ فِي آبَائِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾^(٤) الآية، هو المخاطب به، وأمته داخلة في حكمه، ومثل هذا كثير، وبالله التوفيق.

وأما قول ابن عمر في حديثه هذا: «فإن كان خوفاً هو أشد من ذلك، صلوا

(٢) البقرة: الآية (٢٣٩).

(١) التوبة: الآية (١٠٣).

(٤) الأنعام: الآية (٦٨).

(٣) الأحزاب: الآية (٣٧).

رجالاً قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مستقبلين القبلة وغير مستقبلينها، فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم، قال مالك والشافعي: يصلي المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها، وبذلك قال أهل الظاهر، وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسافة، وقول الثوري نحو قول مالك، ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائماً ويومئ. قال الثوري: إذا كنت خائفاً فكنت راكباً أو قائماً، أو مأت إيماءً حيث كان وجهك ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة، والسلة المسافة. وقال الأوزاعي: إذا كان القوم مواجهي العدو صلى بهم إمامهم صلاة الخوف، فإن شغلهم القتال صلوا فرادى، فإن اشتد القتال صلوا رجالاً وركباناً إيماءً حيث كانت وجوههم، فإن لم يقدرُوا تركوا الصلاة حتى يأمنوا، وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة، وإن تابع الضرب أو الطعن أو عمل عملاً بطلت صلاته. واستحب الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة ما لم يكن نجساً أو يمنعه من الصلاة، أو يؤذي أحداً، قال: ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في حاشية الناس، وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾^(١) على الندب؛ لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الأمر به ندباً. وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب؛ لأمر الله به، إلا لمن كان به أذى من مطر أو مرض، فإن كان ذلك، جاز له وضع سلاحه.

قال أبو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكباً وراجلاً مستقبل القبلة وغير مستقبلها، هي حال شدة الخوف، والحال الأولى التي وردت الآثار فيها هي غير هذه الحال، وأحسن الناس صفة للحالين جميعاً من الفقهاء الشافعي رحمته الله، ونحن نذكر هنا قوله في ذلك لنبين به المراد من الحديث، وبالله التوفيق. قال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدواً قريباً غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه، أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو

(١) وقع في الأصل: (وخذوا أسلحتكم) والصواب ما أثبتنا.

منه ومسيرهم جادين إليه ، فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين ، فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف ، فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب لم يعيدوا . وقال أبو حنيفة : يعيدون . وقال الشافعي : إن كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو إليهم لم يصلوا صلاة الخوف ، وإن كانوا لا يأمنونهم صلوا . وقال الشافعي : الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالاً وركباناً ، إطلاع العدو عليهم فيتراءون صفًا ، والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي ، وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب ، فإذا كان هكذا والعدو من وجه واحد أو محيطون بالمسلمين ، والمسلمون كثير والعدو قليل ، تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر ، وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم ، صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف ، لا يجزئ غير ذلك ، ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعًا . وقال مالك : إن صلى آمنًا ركعة ثم قام ، ركب وبني ، وكذلك إن صلى ركعة راكبًا وهو خائف ثم آمن ، نزل وبني ، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزني . وقال أبو حنيفة : إذا افتتح الصلاة آمنًا ثم خاف استقبل ولم يبن ، فإن صلى خائفًا ثم آمن بنى . وقال الشافعي : يبني النازل ولا يبني الراكب . وقال أبو يوسف : لا يبني في شيء من هذا كله . وللفقهاء اختلاف في من ظن بالعدو أو رآه فصلّى صلاة الخائف ، ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع وغيرها ، وفي الصلاة في حين المسابقة ، وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف ما يجمل بي إيرادها ، لخروجنا بذلك عن تأليفنا ، وفي ما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع ، وللفرع كتب غير هذه ، وبالله العصمة والتوفيق . .

- ثم ساق رحمته سنده إلى الأوزاعي قال : - حدثني سابق البربري قال : كنت مع مكحول بدائق ، قال : فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه ، فلم يبرح حتى جاء كتابه ، فقرأت كتاب الحسن : إن كان هو الطالب نزل فصلّى على الأرض ، وإن كان هو المطلوب صلى على ظهر . قال الأوزاعي : فوجدنا الأمر على غير ذلك . قال شريحيل بن حسنة لأصحابه : لا تصلوا الصبح إلا على ظهر ، فنزل الأشر فوصلّى على الأرض ، فمر به شريحيل فقال : مخالف خالف الله به ، قال : فخرج الأشر في الفتنة ، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو .

قال أبو عمر: أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب، وما أعلم أحداً قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث إلا الأوزاعي وحده، والله أعلم. والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء؛ لأن الطلب تطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك، ولا يصليها راكباً إلا خائف شديد خوفه، وليس كذلك حال الطالب، والله أعلم^(١).

قال ابن القيم رحمه الله: «وكان من هديه ﷺ في صلاة الخوف، إذا كان العدو بينه وبين القبلة، أن يصف المسلمين كلهم خلفه، ويكبر ويكبرون جميعاً، ثم يركع فيركعون جميعاً، ثم يرفع فيرفعون جميعاً معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى، ونهض إلى الثانية، سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا، فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي ﷺ السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه، وفيما قضوا لأنفسهم، وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين، ولحقوه في التشهد، فيسلم بهم جميعاً.

وإن كان العدو في غير جهة القبلة، فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو، وفرقة تصلي معه، فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه، فتصلي معه الركعة الثانية، ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام.

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا شهدت يسلم بهم.

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى

فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويسلم بهم فتكون له أربعاً، ولهم ركعتين ركعتين .
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى فيصلي
بهم ركعتين، فيسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة .

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، فتذهب ولا تقضي شيئاً، وتجيء
الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئاً، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة،
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها .

قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز .
وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها، كلها جائزة، وقال الأثرم: قلت
لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحداً
منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها، فحسن . وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل
طائفة معه ركعة ركعة، ولا تقضي شيئاً، وهذا مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله،
وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحق بن راهويه . قال
صاحب «المغني»: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه .

وقد روي عنه عليه السلام في صلاة الخوف صفات آخر، ترجع كلها إلى هذه، وهذه
أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها
أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرناه أولاً، وهؤلاء
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي عليه السلام، وإنما هو
من اختلاف الرواة . والله أعلم^(١) .

قال ابن رجب: «واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في
حديث ابن عمر وما وافقه، فذهب الأكثرون إلى أنها جائزة وحسنة، وإن كان غيرها
أفضل منها، هذا قول الشافعي في أصح قوليه، وأحمد وإسحق وغيرهم . وقالت
طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المبينة للصلاة
من استدبار القبلة، والمشي الكثير، والتخلف عن الإمام، وادعوا أنها منسوخة،
وهو أحد القولين للشافعي، ودعوى النسخ هنا لا دليل عليها . وقالت طائفة: هي
جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي عليه السلام لا فضل لبعضها على

بعض ، وهو قول إسحق نقله عنه ابن منصور . ونقل حرب عن إسحق أن حديث ابن عمر وابن مسعود يُعمل به إذا كان العدو في غير جهة القبلة ، وكذلك حكى بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك . وقالت طائفة : هي أفضل أنواع صلاة الخوف ، هذا قول النخعي ، وأهل الكوفة ، وأبي حنيفة وأصحابه ، ورواية عن سفيان ، وحكي عن الأوزاعي وأشهب المالكي . وروى نافع أن ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه . وحكي عن الحسن بن صالح أنه ذهب إلى حديث ابن مسعود ، وفيه أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية ، ثم إذا سلم قضت ركعة ، ثم ذهبت إلى مكان الطائفة الأولى ، ثم قضت الطائفة الأولى ركعة ثم يسلم . وقد قيل : إن هذا هو قول أشهب ، وحكى ابن عبد البر عن أحمد أنه ذهب إلى هذا أيضًا . وقال بعض أصحابنا : هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر ؛ لأن صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية^(١) .

قال القرطبي : « وذكر الدارقطني أنه صلى بهم المغرب ثلاثًا ثلاثًا ، وبه قال الحسن . والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا ، وهو أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية ركعة^(٢) . »

* * *

(١) فتح الباري لابن رجب (٨/ ٣٥١-٣٥٣) .

(٢) المفهم (٢/ ٤٧٤) .

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

جُنَاح: الجناح: الإثم. وأصله: ما يميل بك عن الحق.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ولا حرج عليكم ولا إثم ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ يقول: إن نالكم أذى من مطر تمطره وأنتم موافقو عدوكم، ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء، ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ إن ضعفتكم عن حملها، ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض فخذوا من عدوكم ﴿حِذْرَكُمْ﴾ يقول: احترسوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون، ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ يعني بذلك: أعد لهم عذاباً مذللاً يبقون فيه أبداً لا يخرجون منه، وذلك هو عذاب جهنم.

وقد ذكر أن قوله: ﴿أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ نزل في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاً^(٢).

قال القرطبي: «للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه، فإن لم يجب فيستحب للاحتياط. ثم رُخص في المطر وضعه؛ لأنه تبطل المبطنات وتثقل ويبدأ الحديد»^(٣).

قال الرازي: «قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ وفيه سؤال: أنه كيف طابق الأمر بالحدز قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾؟

(٢) جامع البيان (٥/٢٥٩).

(١) النساء: الآية (١٠٢).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/٣٧٢).

وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو ، أوهم ذلك قوة العدو وشدتهم ، فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم ألّبتة حتى يقوي قلوب المسلمين ، ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة ، وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين ، فحينئذ يكونون متضرعين إلى الله تعالى في أن يمدّهم بالنصر والتوفيق ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ إِذَا لَيْتُمْ فَتَةً فَأَتَبُتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ^(١) ^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس رضي الله عنه : ﴿ إِنْ كَانَ يَكُمُ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾ قال : « عبد الرحمن بن عوف ، وكان جريحاً » ^(٣) .

★ فوائد الحديث :

قال الحافظ : « قوله : ﴿ إِنْ كَانَ يَكُمُ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾ قال : « عبد الرحمن بن عوف ، وكان جريحاً » في رواية : « كان » بغير واو ، كذا وقع عنده مختصراً ، ومقول ابن عباس ما ذكر عن عبد الرحمن . وقوله : « كان جريحاً » أي : فنزلت الآية فيه . وقال الكرمانى : يحتمل هذا ، ويحتمل أن التقدير : قال ابن عباس ، وعبد الرحمن بن عوف يقول : من كان جريحاً فحكمه كذلك ؛ فكان عطف الجريح على المريض إلحاقاً به على سبيل القياس ، أو لأن الجرح نوع من المرض فيكون كله مقول عبد الرحمن وهو مروي عن ابن عباس . قلت : وسياق ما أورده غير البخاري يدفع هذا الاحتمال ، فقد وقع عند أبي نعيم في « المستخرج » من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حجاج بن محمد قال : كان عبد الرحمن بن عوف جريحاً ، وهو ظاهر في أن فاعل « قال » هو ابن عباس ، وأنه لا رواية لابن عباس في هذا عن عبد الرحمن . قوله في الآية الكريمة : ﴿ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ رخص لهم في وضع السلاح لثقلها عليهم بسبب ما ذكر من المطر أو المرض ، ثم أمرهم بأخذ الحذر خشية أن يغفلوا فيهم العدو عليهم » ^(٤) .

(١) الأنفال : الآية (٤٥) .

(٢) التفسير الكبير (١١/٢٨) .

(٣) أخرجه : البخاري (٨/٣٣٥/٤٥٩٩) ، والنسائي في الكبرى (٦/٣٢٨/١١١٢١) .

(٤) الفتح (٨/٣٣٥-٣٣٦) .

قال القرطبي: «ومرض عبد الرحمن بن عوف من جرح كما في صحيح البخاري، فرخص الله سبحانه لهم في ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر المطر، ثم أمرهم فقال: ﴿وَحْذُوا حَذْرَكُمْ﴾ أي: كونوا متيقظين وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر»^(١).

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١)

★ غريب الآية:

قَضَيْتُمْ : فرغتم .

اطمأننتم : أي : سكنتم بعد خوفكم وقلق قلوبكم من القتال الذي تذهب معه الأبواب .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير : « يعني بذلك - جل ثناؤه - : فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاتكم وأنتم مواقف عدوكم - التي بينها لكم - فادكروا الله على كل أحوالكم قيامًا وقعودًا ومضطجعين على جنوبكم بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله أن يظفركم وينصركم عليهم ، وذلك نظير قوله : ﴿يَتَأْتِيهَا الذِّبَرُ ءَامِنُونَ إِذَا لَيْسَتْ فِيْهَا فَاثِبَتُونَ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢) »^(٣) .

قال ابن كثير : « يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعًا مرغبا فيه أيضًا بعد غيرها ، ولكن ههنا أكد ؛ لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها ، كما قال تعالى في الأشهر الحرم : ﴿فَلَا تَقْلِبُوهَا فِيْهَا أَنْفُسُكُمْ﴾^(٤) وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ، ولكن فيها أكد ؛ لشدة حرمتها وعظمها ، ولهذا قال تعالى : ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ أي : في سائر أحوالكم ، ثم قال تعالى : ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي : فإذا أمنتهم وذهب

(٢) الأنفال : الآية (٤٥) .

(٤) التوبة : الآية (٣٦) .

(١) النساء : الآية (١٠٣) .

(٣) جامع البيان (٥/ ٢٥٩) .

الخوف وحصلت الطمأنينة ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أي : فأتّموها وأقيموها كما أمرتم
بحدودها وخشوعها وسجودها وركوعها وجميع شؤونها^(١).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٥٧).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

كتاباً موقوتاً: أي: فرضاً موقوتاً لا بد منه. والموقوت من الأشياء: ما جعل له وقت يفعل فيه.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن الصلاة كانت ولم تزل على المؤمنين كتاباً؛ أي: شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماً موقوتاً؛ أي: له أوقات يجب بدخولها، ولم يشر هنا إلى تلك الأوقات، ولكنه أشار لها في مواضع أخر كقوله: ﴿أَقْرِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(٢)، فأشار بقوله: ﴿لِذُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وهو زوالها عن كبد السماء على التحقيق إلى صلاة الظهر والعصر؛ وأشار بقوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ وهو ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء؛ وأشار بقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ إلى صلاة الصبح، وعبر عنها بالقرآن بمعنى القراءة؛ لأنها ركن فيها، من التعبير عن الشيء باسم بعضه.

وهذا البيان أوضحته السنة إيضاحاً كلياً، ومن الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قاله جماعة من العلماء، قوله تعالى: ﴿فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾^(٣) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ^(٤)، قالوا: المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة، وأشار بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾ إلى صلاة المغرب والعشاء، وبقوله: ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ إلى صلاة الصبح، وبقوله: ﴿وَعَشِيًّا﴾ إلى صلاة العصر، وبقوله: ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ إلى صلاة الظهر. وقوله تعالى: ﴿وَأَقْرِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ﴾^(٥)، وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى

(١) الإسراء: الآية (٧٨).

(٢) هود: الآية (١١٤).

(٣) النساء: الآية (١٠٣).

(٤) الروم: الآيتان (١٧ و ١٨).

صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر آخره؛ أي: في النصف الأخير منه، وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء^(١).

قال ابن جرير بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل في تفسير هذه الآية: «وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضاً فواجب، وما كان واجباً أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم. غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة قول من قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً منجماً؛ لأن الموقوت إنما هو (مفعول) من قول القائل: وقت الله عليك فرضه فهو يفته، ففرضه عليك موقوت: إذا أخبر أنه جعل له وقتاً يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «التشكيك شنشنة لأهل الجدل والمراء من دعاة الملل، ومتعصبي مقلدة المذاهب والنحل، وناهيك بمن يتخذونه صناعة وحرقة، كدعاة النصرانية الذين عرفناهم في بلادنا، وقد صار بعض شبهاتهم على الإسلام يروج في سوق المتفرنجين، فيما يوافق أهواءهم من التفصي^(٣) من عقل الدين، ومن أغرب ذلك اعتراضهم على توقيت الصلاة، وزعمهم أنه عبارة عن جعلها رسوماً صورية، وعادات بدنية، وأن المعقول أن يوكل هذا إلى اختيار المؤمن، فيذكر ربه ويناجيه عندما يجد فراغاً تسلم به الصلاة من الشواغل، ولا توجد قاعدة من قواعد الشرائع أو القوانين، ولا نظرية من نظريات العلم والفلسفة، ولا مسألة من مسائل الاجتماع والأدب، إلا ويمكن الجدال فيها، والمراء في نفعها أو ضررها. وقد سئلت عن هذه المسألة في شعبان سنة ١٣٢٨ وأنا في القسطنطينية، فأجبت عنها جواباً وجيزاً مستعجلاً نشر في (ص: ٥٧٩) من مجلد (المنار) الثالث عشر. وهذا نص السؤال، وقد ورد مع أسئلة أخرى:

إذا كانت الغاية من الصلاة هي الإخلاص للخالق بالقلب، مما يؤدي إلى

(١) أضواء البيان (١/ ٣٧٨-٣٧٩).

(٢) جامع البيان (٥/ ٢٦٢).

(٣) يقال: فصى الشيء من الشيء فصيًّا: فصله.

تهذيب الأخلاق وترقية النفس ، وكان من المحتم على كل مسلم أن يقيم صلاته بمواعيد ، فكيف يعقل -والناس على ما ترى- أن كل الصلوات التي تقام في المساجد والبيوت هي بإخلاص عند كل المسلمين؟ وإذا كان الجزء القليل منها هو المقصود من الدين والمبني على الفضيلة ، فلماذا لا تترك الحرية التامة للناس في تحديد مواعيد إقامة صلواتهم؟ وإلا فما هي الفائدة التي تعود على النفس من الركوع والسجود بلا إخلاص ، ولا ميل حقيقي للعبادة؟ بل اتباعاً للمواعيد ، واحتراماً للتقاليد؟

وهذا هو الجواب :

الجواب عن هذا يتضح لكم إذا تدبرتم تفاوت البشر في الاستعداد وكون الدين هداية لهم كلهم ، لا خاصة بمن كان مثلكم قوي الاستعداد لتكميل نفسه بما يعتقد أنه الحق ، وفيه الفائدة والخير ، بحيث لو ترك إلى اجتهاده لا يترك العناية بتكميل إيمانه ، وتهذيب نفسه ، وشكر ربه وذكره ، وقد رأيت بعض المتعلمين في المدارس العالية والباحثين في علم النفس والأخلاق ينتقدون مشروعية توقيت الصلوات والوضوء وقرن مشروعية الغسل بعلل موجبة وعلل غير موجبة على الحتم ، ولكن تقتضي الاستحباب ، وربما انتقدوا أيضاً وجوب غير ذلك من أنواع الطهارة بناءً على أن هذه الأمور يجب أن تترك لاجتهاد الإنسان يأتيها عند حاجته إليها ، والعقل يحدد ذلك ويوقته!! هؤلاء تربوا على شيء وتعلموا فائدته ، فحسبوا لا اعتيادهم واستحسانهم إياه أنهم اهتدوا إليه بعقولهم ولم يحتاجوا فيه إلى إيجاب موجب ولا فرض شارع ، وأن ما جاز عليهم يجوز على غيرهم من الناس ، وكلا الحسابين خطأ ؛ فهم قد تربوا على أعمال من الطهارة والنظافة ، منها ما هو مقيد بوقت معين كغسل الأطراف في الصباح (لَتَوَالَيْتَ) وهو مثل الوضوء ، أو الغسل العام ، ومنها ما هو مقيد بعمل من الأعمال ، وتعلموا ما فيه من النفع والفائدة ، فقياس سائر الناس عليهم في البدو والحضر خطأ جلي .

إن أكثر الناس لا يحافظون على العمل النافع في وقته إذا ترك الأمر فيه إلى اجتهادهم ؛ ولذلك ترى البيوت التي لا يلتزم أصحابها أو خدمها كنسها وتنفيض فرشها وأثاثها كل يوم في أوقات معينة عرضة للأوساخ ، فتارة تكون نظيفة ، وتارة تكون غير نظيفة ، وأما الذين يكنسونها وينفضون فرشها وبسطها كل يوم في وقت

معين وإن لم يلم بها أذى ولا غبار، فهي التي تكون نظيفة دائماً. فإذا كانت الفلسفة تقضي بأن يزال الوسخ والغبار بالكنس والمسح والتنفيض عند حدوثه وأن يترك المكان أو الفراش أو البساط على حاله إذا لم يطرأ عليه شيء، فالتربية التجريبية تقضي بأن تتعهد الأمكنة والأشياء بأسباب النظافة في أوقات معينة ليكون التنظيف خلقاً وعادة لا تثقل على الناس، ولا سيما عند حدوث أسبابها، فمن اعتاد العمل لدفع الأذى قبل حدوثه أو قبل كثرته فلأن يجتهد في دفعه بعد حدوثه أولى وأسهل.

وعندي أن أظهر حكمة للتيمم هي تمثيل حركة طهارة الوضوء عند القيام إلى الصلاة ليكون أمرها مقررًا في النفس محتملاً لا هواده فيه.

وقد قال لي متشل أنس وكيل المالية بمصر في عهد كرومر: إنه يوجد إلى الآن في أوربة أناس لا يغتسلون مطلقاً، وإننا نحن الإنكليز أكثر الأوربيين استحماماً، وإنما اقتبسنا عادة الاستحمام عن أهل الهند، ثم سبقنا جميع الأمم فيها. فتأمل ذلك، وقابله بعادات الأمم في النظافة التي هي الركن العظيم للصحة والهناء.

واعتبر هذه المسألة في الأعمال العسكرية كالحفارة عند عدم الحاجة إليها لئلا يتهاون فيها عند الحاجة إليها، وجعلها مرتبة موقوتة مفروضة بنظام، غير موكولة إلى غير الأفراد واجتهادهم.

إذا تدبرت ما ذكرنا، فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لأجل تكميل فطرة الناس، وترقية أرواحهم، وتزكية نفوسهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد الذي يعتقدهم من رق العبودية والذلة لأي مخلوق مثلهم، وبشكر نعم الله عليهم باستعمالها في الخير ومنع الشر، ولا عمل يقوي الإيمان والتوحيد ويغذي وينزع النفس عن الشر ويحبب إليها الخير ويرغبها فيه مثل ذكر الله ﷻ.

ولا تنس أن الصلاة شاملة لعدة أنواع من الذكر والشكر؛ كالتكبير والتسبيح، وتلاوة القرآن، والدعاء؛ فمن حافظ عليها بحققها، قويت مراقبته لله ﷻ وحب له؛ أي: حبه للكمال المطلق، وبقدر ذلك تنفر نفسه من الشر والنقص، وترغب في الخير والفضل، ولا يحافظ العدد الكثير من طبقات الناس في البدو والحضر على شيء ما لم يكن فرضاً معيناً وكتاباً موقوتاً، فهذا النوع من ذكر الله المذهب للنفس -وهو الصلاة- تربية عملية للأمة، تشبه الوظائف العسكرية في وجوب اطرادها

وعومومها وعدم الهوادة فيها . ومن قصر في هذا القدر القليل من الذكر الموزع على هذه الأوقات الخمسة في اليوم واللييلة ، فهو جدير بأن ينسى ربه ونفسه ، ويغرق في بحر من الغفلة . ومن قوي إيمانه وزكت نفسه ، لا يرضى بهذا القليل من ذكر الله ومناجاته ؛ بل يزيد عليه من النافلة ومن أنواع الذكر الأخرى ما شاء الله أن يزيد ، ويتحرى في تلك الزيادة أوقات الفراغ والنشاط التي يرجو فيها حضور قلبه وخشوعه ، وهو الذي استحسنة السائل .

وجملة القول : إن الصلوات الخمس إنما كانت موقوتة لتكون مذكرة لجميع أفراد المؤمنين بربهم في الأوقات المختلفة ؛ لثلاث تحملهم الغفلة على الشر ، أو التقصير في الخير . ولمريدي الكمال في النوافل وسائر الأذكار أن يختاروا الأوقات التي يرونها أوفق بحالهم^(١) .

قلت : ما ذكره الشيخ محمد رشيد في هذا المبحث هو غفلات لبعض الضعفاء ، أو هو إيراد لبعض هفوات المنحرفين ، أو شبهات لبعض الملحدين ، أو هجوم من بعض الغربيين الزنادقة ، وهذا الأمر ليس بأول قذائفهم التي يقذفون بها الإسلام ، بل هو أمر يتكرر ويتجدد في كل وقت وحين ، بل جعلوا لكل أصل من أصول الإسلام مخططات لنسفها والتشكيك فيها ، وما تركوا سبيلاً من السبل إلا سلكوه ، وما ذكره الشيخ من تطييب لمقولاتهم وقياساتهم أراه لا يليق ، والحق الذي ينبغي أن يقال : إن أصول الإسلام لا يقاس فيها ، فهي امتثال وانقياد لله ولرسوله ﷺ ولكل ما جاء به الإسلام ، فالإسلام هو الانقياد ، والله تعالى قال : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْسِلَةِ كَآفَّةً﴾^(٢) ، فواجبه واجب ، ومستحبه مستحب ، وحرامه حرام ، ومكروهه مكروه ، والمسلم ليس له إلا الامتثال ، عرف حكمة المأمور به أو المنهي عنه أو لم يعرفه ، وإلا لو فتحت باب الاختيارات والأقيسة والأمثلة ؛ ما قامت للدين قائمة ، فمثل هذه المباحث التي يذكرها الشيخ محمد رشيد تدل على ضعف ، وعلى معالجة لا تنسجم مع جدية الإسلام وحقيقته ، والله أعلم .

* * *

(١) تفسير المنار (٥ / ٣٨٤-٣٨٧) .

(٢) البقرة : الآية (٢٠٨) .

* عن ابن شهاب : « أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا ، فدخل
ابن الزبير ، فأخبره أن المغيرة بن شعبه أخر الصلاة يومًا وهو بالعراق ،
أبو مسعود الأنصاري فقال : ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمت أن جابر
فصلى ، فصلّى رسول الله ﷺ ، ثم صلى ، فصلّى رسول الله ﷺ ، ثم صا
رسول الله ﷺ ، ثم صلى ، فصلّى رسول الله ﷺ ، ثم صلى ، فصلّى رسوا
ثم قال : بهذا أمرْتُ . فقال عمر لعروة : اعلم ما تحدّثُ ، أو أنّ جابر
لرسول الله ﷺ وقت الصلاة؟ قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود
أيّه . قال عروة : ولقد حدّثنني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصة
في حجرتها قبل أن تظهر »(١) .

قال ابن عبد البر: «وأما قوله في الحديث: «أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً» فمعناه -والله أعلم- أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه، ولم يؤخرها حتى غربت الشمس، وقوله: «أخر الصلاة يوماً» الأغلب فيه -والله أعلم- وأنه لم يكن ذلك كثيراً منه، ولو كان ذلك كثيراً ما قيل: «يوماً» وإن كانت ملوك بني أمية على تأخير الصلاة، كان ذلك شأنهم قديماً من زمن عثمان، وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها في زمن عثمان، وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه، ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث في ذلك، وكانت وفاة ابن مسعود في خلافة عثمان»^(٢).

وقال: «ولعل جاهلاً بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبد العزيز كان من الفضل والدين، والتقدم في العلم والخير، بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها، كما كان يصنع بنو عمه، فإن قيل ذلك، فإن عمر رضي الله عنه كان كما ذكرنا، وفوق ما ذكرنا إذ ولي الخلافة، وأما وهو أمير على المدينة أيام عبد الملك والوليد فلم يكن

(١) أخرجه: أحمد (٤/١٢٠-١٢١)، والبخاري (٢/٨٥٣-٥٢١)، ومسلم (١/٤٢٥-٤٢٦/٦١٠-٦١١)، وأبو داود (١/٢٧٨-٣٩٤)، والنسائي (١/٢٦٦-٤٩٣)، وابن ماجه (١/٢١٩-٢٢٠/٦٦٨).

(٢) التمهيد (فتح البر ٤ / ٤٢-٤٣).

كذلك ، وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار^(١).

وقال : «فإن قال قائل : إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحداً فكيف جاز على عمر؟ قيل له : ليس في جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت ، وقد يكون ذلك عنده عملاً واتفاقاً ، وأخذاً عن علماء عصره ، ولا يعرف أصل ذلك كيف كان النزول من جبريل بها على النبي ﷺ ، أم بما سنه النبي ﷺ كما سن غير ما شيء وفرضه ، في الصلاة والزكاة والحج مما لا يمكن أن يقول كل ذي علم أن جبريل نزل بذلك كله ، والأمر في هذا واضح يغني عن الإكثار . وفي هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها ، وأنها لا تجزئ قبل وقتها ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيئاً روي عن أبي موسى الأشعري ، وعن بعض التابعين ، أجمع العلماء على خلافه ، فلم أر لذكره وجهاً ؛ لأنه لا يصح عنهم ، وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة ، فصار اتفاقاً صحيحاً^(٢).

قوله : « فنزل فصلي فصلي رسول الله ﷺ » : قال القاضي عياض : « إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ ، أعطى أن صلاة رسول الله ﷺ كانت بعد فراغ صلاة جبريل ، لكن مفهوم هذا الحديث والمنصوص في غيره ، أن جبريل أم النبي ﷺ ، فيحمل قوله : « صلى فصلي رسول الله ﷺ » على أن جبريل كلما فعل جزءاً من الصلاة فعله النبي ﷺ بعده ، حتى تكاملت صلاتهما^(٣).

قال ابن عبد البر : « وأما قول عروة : « ولقد حدثني عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر » فمعناه : قبل أن يظهر الظل على الجدار ، يريد : قبل أن يرتفع ظل حجرتها على جدارها ، وكل شيء علا شيئاً فقد ظهر ، قال الله ﷻ : ﴿ فَمَا أَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُمْ نَبَأٌ ﴾^(٤) أي : يعلوا عليه ، وقيل : معناه : أن يخرج الظل من قاعة حجرتها ، وكل شيء خرج فقد ظهر ، والحجرة الدار ، وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة ، وأصل الحجرة مأخوذ من التحجير ، تقول : حجرتُ على نفسي : إذا أحطتُ عليها بحائط . وفي هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم ، واختصارهم فيه ؛ لأن الحديث إنما قصد به تعجيل العصر ،

(١) المصدر السابق (٤/ ٥٠).

(٢) التمهيد (فتح البر ٤/ ٥١-٥٢).

(٣) إكمال المعلم (٢/ ٥٦٤).

(٤) الكهف : الآية (٩٧).

وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان، وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن عبد العزيز عن عائشة عن النبي ﷺ كان يصلي العصر قبل الوقت الذي أخرها إليه عمر^(١).

* عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أمتي جبريل ﷺ عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمدا هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين»^(٢).

* غريب الحديث:

الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها.

الشفق: الشفق في الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة.

* فوائد الحديث:

قال الخطابي: قوله: «وكانت قدر الشراك» ليس قدر الشراك هذا على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يستبان إلا بأقل ما يرى من الشيء، وأقله فيما يقدر هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه. وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلدان التي ينتقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في

(١) التمهيد (فتح البر ٤/ ٧٤-٧٥).

(٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣٣)، وأبو داود (١/ ٢٧٤-٢٧٨/ ٣٩٣)، والترمذي (١/ ٢٧٨-٢٨٠/ ١٤٩) وقال: «حسن صحيح»، والحاكم (١/ ١٩٦-١٩٧) وقال: «صحيح» ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٢٥/ ١٦٨)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة. وقال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٧٣): «وفي إسناد عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع. أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣١-٥٣٢/ ٢٠٢٩) عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه، قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر».

السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم ير لشيء من جوانبها ظل. وكل بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر، وما كان من البلدان أبعد من واسطة الأرض وأقرب إلى طرفها كان الظل فيه أطول»^(١).

وقال: «وقد اعتمد الشافعي هذا الحديث وعول عليه في بيان مواقيت الصلاة؛ إذ كان قد وقع به القصد إلى بيان أمر الصلاة في أول زمان الشرع.

وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره، فقالت به طائفة، وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث آخر، وإلى سنن سننها رسول الله ﷺ في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، قالوا: وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله ﷺ، وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك. فممن قال بظاهر حديث ابن عباس وتوقيت أول صلاة الظهر وآخرها به: مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا صار الظل قامتين. وقال ابن المبارك وإسحق بن راهويه: آخر وقت الظهر أول وقت العصر.

واحتج بعض من قاله بأن في بعض الروايات أنه صلى الظهر من اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر من اليوم الأول، وقد نسب هذا القول محمد بن جرير الطبري إلى مالك بن أنس، وقال: لو أن مصليين صلياً، أحدهما الظهر والآخر العصر في وقت واحد، صحت صلاة كل واحد منهما.

قلت: ومعنى هذا الكلام معقول، أنه إنما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الثاني في الوقت الذي ابتداء فيه صلاة العصر من اليوم الأول. وذلك أن هذا الحديث إنما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها دون بيان عدد الركعات وصفاتها وسائر أحكامها؛ ألا ترى أنه يقول في آخره: «الوقت فيما بين هذين الوقتين»، فلو كان الأمر على ما قدره هو لأجأ من ذلك الإشكال في أمر الأوقات، واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النبي ﷺ؛ لتعلق الوقت بها فيزداد بقدرها في الوقت ويحتسب كميتها فيه. والصلاة لا تقدر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ لأنها قد تطول في العادة وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه

ومما يدل على صحة ما قلناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر»^(١)، وهو حديث حسن ذكره أبو داود في هذا الباب.

واختلفوا في أول وقت العصر، فقال بظاهر حديث ابن عباس: مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر أن يصير الظل قاتنين بعد الزوال، فمن صلى قبل ذلك لا تجزئه صلاته، وخالفه صاحباه.

واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشافعي: آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة على ظاهر هذا الحديث. فأما أصحاب العذر والضرورات فأخرونها لهم غروب الشمس قبل أن يصلي منها ركعة على حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها»^(٢).

وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ما لم تصفر الشمس. وقال بعضهم: ما لم تتغير الشمس.

وعن الأوزاعي نحو من ذلك، ويشبه أن يكون هؤلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس».

وأما المغرب، فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقتها غروب الشمس.

واختلفوا في آخر وقتها، فقال مالك والأوزاعي والشافعي: لا وقت للمغرب إلا وقت واحد قولاً بظاهر الحديث، حديث ابن عباس. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق: وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق.

قلت: وهذا أصح القولين للأخبار الثابتة، وهي خبر أبي موسى الأشعري^(٣)

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢١٠)، ومسلم (١/٤٢٦/٦١٢)، وأبو داود (١/٢٨٠-٢٨١/٣٩٦)، والنسائي (١/٢٨١-٢٨٢/٥٢١).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٢٥٤)، والبخاري (٢/٧١/٥٧٩)، ومسلم (١/٤٢٤/٦٠٨)، وأبو داود (١/٢٨٨/٤١٢)، والترمذي (١/٣٥٣/١٨٦)، والنسائي (١/٢٧٩/٥١٦)، وابن ماجه (١/٢٢٩/٦٩٩) من طرق عن أبي هريرة ؓ.

(٣) أخرجه: أحمد (٤/٤١٦)، ومسلم (١/٤٢٩/٦١٤)، وأبو داود (١/٢٧٩-٢٨٠/٣٩٥)، والنسائي (١/٢٨٢-٢٨٣/٥٢٢).

وبريدة الأسلمي^(١) وعبد الله بن عمرو. ولم يختلفوا في أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق. إلا أنهم اختلفوا في الشفق ما هو، فقالت طائفة: هو الحمرة، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول مكحول وطاوس، وبه قال مالك وسفيان الثوري وابن أبي ليلي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحق.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: الشفق البياض. وعن عمر بن عبد العزيز مثله. وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو قول الأوزاعي. وقد حكى عن الفراء أنه قال: الشفق الحمرة. وأخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الشفق البياض، وأنشد لأبي النجم:

حتى إذا الليل جلاه المجتلي بين سماطي شفق مهول

يريد الصبح، وقال بعضهم: الشفق اسم للحمرة والبياض معاً، إلا أنه إنما يطلق في أحمر ليس بقانئ وأبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد منه بالأدلة لا بنفس اللفظ، كالقراء الذي يقع اسمه على الطهر والحيض معاً، وكسائر نظائره من الأسماء المشتركة.

واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة، فروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة أن آخر وقتها ثلث الليل، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي قولاً بظاهر حديث ابن عباس. وقال الثوري وأصحاب الرأي وابن المبارك وإسحق بن راهويه: آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمرو قال: «ووقت العشاء إلى نصف الليل»، وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر»، وإليه ذهب عطاء وطاوس وعكرمة.

واختلفوا في آخر وقت الفجر، فذهب الشافعي إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار، وذلك لأصحاب الرفاهية ومن لا عذر له. وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس لم تفتته الصبح، وهذا في أصحاب العذر والضرورات. وقال مالك وأحمد: من صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أخرى وقد

(١) أخرجه: أحمد (٣٤٩/٥)، ومسلم (٤٢٨/١)، والترمذي (١/٢٨٦-٢٨٧/١٥٢)، والنسائي (١/

٥١٨/٢٨٠)، وابن ماجه (١/٢١٩/٦٦٧).

أدرك الصبح، فجعلوه مدرّكًا للصلاة على ظاهر حديث أبي هريرة. وقال أصحاب الرأي: من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر فسدت صلاته، إلا أنهم قالوا فيمن صلى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشمس قبل أن يتمها: إن صلاته تامة^(١).

قال ابن تيمية: «وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت، ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة عن النبي ﷺ في أوقات الجواز وأوقات الاختيار. فوقت الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، على ظاهر مذهب أحمد، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، على ظاهر مذهب أحمد. وهذا بعينه قول رسول الله ﷺ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، وروي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن النبي ﷺ حديث من قوله في المواقيت الخمس أصبح منه، وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي ﷺ في المدينة، من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما، وجاء مفرقًا في عدة أحاديث، وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. فأهل العراق المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وأهل الحجاز -مالك وغيره- ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد^(٢).

* * *

(١) معالم السنن (١٠٦/١-١٠٩).

(٢) مجموع الفتاوى (٧٥-٧٤/٢٢).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١٤٢)

★ غريب الآية:

لا تَهِنُوا: لا تضعفوا ولا تعجبوا.

تَأْلَمُونَ: الألم: شدة الوجع. يقال: أَلِمَ الرجلُ يَأْلَمُ أَلَمًا.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «نهى الله تعالى المسلمين في هذه الآية الكريمة عن الوهن، وهو الضعف في طلب أعدائهم الكافرين، وأخبرهم بأنهم إن كانوا يجدون الألم من القتل والجراح فالكفار كذلك، والمسلم يرجو من الله من الثواب والرحمة ما لا يرجوه الكافر، فهو أحق بالصبر على الآلام منه، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩) إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَجٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَفَرِّجْهُ مِثْلُهُ^(١)، وكقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْوِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾^(٢)، إلى غير ذلك من الآيات»^(٣).

قال ابن كثير: «لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد، ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ أي: كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم، كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَجٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَفَرِّجْهُ مِثْلُهُ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ أي: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ، وهو وعد

(١) آل عمران: الآيتان (١٣٩ و ١٤٠).

(٢) أضواء البيان (١/ ٤١٢).

(٣) محمد: الآية (٣٥).

حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئاً من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلانها، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية، وهو المحمود على كل حال^(١).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَرَجُّونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ لأنكم تعلمون من الله ما لا تعلمون، وتخصونه بالعبادة والاستعانة وهم به مشركون، وقد وعدكم الله إحدى الحسينين: النصر أو الجنة بالشهادة، إذا كنتم للحق تنصرون، وعن الحقيقة تدافعون؛ فهذا التوحيد في الإيمان، والوعد من الرحمن؛ هما مدعاة الأمل والرجاء، ومنقاة اليأس والقنوط. والرجاء يبعث القوة، ويضاعف العزيمة، فيدأب صاحبه على عمله بالصبر والثبات. واليأس يميم الهمة، ويضعف العزيمة، فيغلب على صاحبه الجزع والفتور، فإذا استويتم معهم في آلام الأبدان، فقد فضلتهم ببقوة الوجدان، وجرأة الجنان، والثقة بحسن العاقبة، فأنتم إذن أجدر بالمهاجمة، فلا تهنوا بالتزام خطة المدافعة.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وقد ثبت في علمه المحيط، واقتضت حكمته البالغة، ومضت سنته الثابتة، بأن يكون النصر للمؤمنين على الكافرين، ما داموا بهديه عاملين، وعلى سننه سائرين؛ لأن أقل شأن المؤمنين حينئذ أن يكونوا مساوين للكفار في عدد القتال وأسبابه الظاهرة، وهم يفضلونهم بالقوى والأسباب الباطنة. وإذا أقاموا الإسلام كما أمر الله تعالى أن يقام، فإنهم يكونون أشد للقتال استعداداً، وأحسن نظاماً وسلاحاً.

فهذه الآية برهان علمي عقلي على صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٥٧).

(٢) تفسير المنار (٥/٣٨٨-٣٨٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝١٥٥ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٥٦﴾

★ غريب الآية:

للخائنين: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر، وضدها الأمانة.
خصيماً: مجادلاً.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال صديق حسن خان: «فيه الأمر بالحكم بينهم بالكتاب والسنة؛ لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه مما أراه الله، سواء كان رؤية بصرية كما للقرآن، أو رؤية قلبية كما للحديث. وفيه النهي عن الخصومة مع أهل الخيانة، وهذه اللفظة تشمل كل خيانة وخائن، ولا ريب أن المتمسكين بالتقليد، الرافضين للتابع، خائنون لله ولرسوله. وهذا واضح بين؛ لأن القرآن والحديث أمانة تركهما رسول الله ﷺ لأمته، وسماهما: الثقلين، وقال: «لن تضلوا ما تمسكتم بهما»^(١) وغالب المقلدة أضاعوا هذه الأمانة بإيثار الفتاوى على فقه السنن، فكانوا خائنين. وقد بين سبحانه في هذه الآية الشريفة وما في معناها أن المقصود من إنزال الكتاب، الحكم به بين الخلق، لا مجرد تقبيله ووضع على الرأس والعين، وعدم الأمر بما أراه الله»^(٢).

قلت: لله دره من إمام! ما أحسن ما قاله في المقلدة الخائنين الذين أعرضوا عن

(١) رواه مالك في الموطأ بلاغاً (٢/٨٩٩) ووصله الدارقطني (٤/٢٤٥) والبيهقي (١٠/١١٤)، والحاكم (١/٩٣) من حديث أبي هريرة ؓ، وفيه صالح بن موسى الطلحي متروك، وله شاهد من حديث زيد بن أرقم ؓ، رواه مسلم (٤/١٨٧٣/٢٤٠٨)، وغيره، ومن حديث أبي سعيد ؓ، رواه أحمد (٣/١٤)، وابن أبي عاصم في السنة (١٥٥٤)، وأبو يعلى (١٠٢١)، ومن حديث جابر، رواه الترمذي (٣٧٨٦) وفي الباب أيضاً من حديث علي وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد وابن عباس وعمرو بن عوف ؓ أجمعين.

(٢) الدين الخالص (٣/٢٠١).

الكتاب والسنة، وركضوا وراء آراء الرجال، وتركوا السنن، فما أعظمها من جناية! فكيف تترك عقيدة القرآن وصحيح السنن ويذهب إلى عقيدة مترجمة عن اليهود والنصارى، تنقل من لغات -الغالب على الناقل التحريف- إلى العربية فجعلوها هي عقيدة التوحيد، فما أسوأها من عقيدة! ذهبوا إلى آراء أناس قل علمهم بالكتاب والسنة، وربما يجهلونهما، وجعلوها هي العمدة في دين الله.

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملًا أيضًا على الحق، فأخبره صدق، وأوامره ونواهيه عدل، ﴿وَتَنَزَّلُ عَلَيْكَ فِي الْوَيْلِ الْوَيْلُ﴾^(١) وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِتِبَافًا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾^(٢) فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق، وفي العقائد، وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله: ﴿يَمَّا أَرْسَلَ اللَّهُ﴾ أي: لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٣) وفي هذا دليل على عصمته ﷺ فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها. وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله: ﴿يَمَّا أَرْسَلَ اللَّهُ﴾ ولم يقل: (بما رأيت) ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهى عن الجور والظلم، الذي هو ضد العدل فقال: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلظَّالِمِينَ خَصِيمًا﴾ أي: لا تخاصم من عرف خيانتة، من مدع ما ليس له، أو منكر حقًا عليه، سواء علم ذلك، أو ظنه.

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل، في الخصومات الدينية، والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم^(٤).

(١) الأنعام: الآية (١١٥).

(٢) النحل: الآية (٤٤).

(٣) النجم: الآيتان (٤٣ و٤٤).

(٤) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٥٢-١٥٣).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿الْكِتَابُ﴾ يعني القرآن ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ لتقضي بين الناس فتفصل بينهم ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ يعني: بما أنزل الله إليك من كتابه ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ يقول: ولا تكن لمن خان مسلماً أو معاهداً في نفسه أو ماله ﴿خَصِيمًا﴾ تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه بحقه الذي خانته فيه، ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ يا محمد وسله أن يصفح لك عن عقوبة ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالا لغيره، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يقول: إن الله لم يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها، ﴿رَحِيمًا﴾ بهم، فافعل ذلك أنت يا محمد يغفر الله لك ما سلف من خصومتك عن هذا الخائن.

وقد قيل: إن النبي ﷺ لم يكن خاصم عن الخائن، ولكنه هم بذلك، فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك، وذكر أن الخائنين الذين عاتب الله -جل ثناؤه- نبيه ﷺ في خصومته عنهم: بنو أبيرق^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن النبي ﷺ كان إذا سئل عن شيء

لم يجب حتى ينزل عليه الوحي وفي بيان سبب نزول الآية

* عن جابر بن عبد الله قال: «مرضت فجاءني رسول الله ﷺ يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله ﷺ، ثم صبّ وضوءه عليّ فأفقت، فقلت: يا رسول الله! وربما قال سفيان: فقلت: أي رسول الله! كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قوله: ﴿بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ قال الحافظ: «وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معناه:

(١) جامع البيان (٥/٢٦٥).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٣٠٧)، والبخاري (١٣/٣٥٩/٧٣٠٩)، ومسلم (٣/١٢٣٤/١٦١٦)، وأبو داود (٣/٢٨٨٦/٣٠٨)، والترمذي (٥/٢١٧-٢١٨/٣٠١٥). وأخرجه: النسائي (١/٩٤-٩٥/١٣٨)، وابن ماجه (١/٤٦٢/١٤٣٦) مختصراً.

إنما سكنت النبي ﷺ في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة، فلا بد فيها من اطلاع الوحي، وإلا فقد شرع ﷺ لأمته القياس، وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، حيث قال للتي سألته: هل تحج عن أمها: «فألله أحق بالقضاء»^(١)، وهذا هو القياس في لغة العرب، وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، وقد شبه الحمر بالخيول، فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة: «فَمَنْ يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ»^(٢) إلى آخرها، كذا قال. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات؛ لأن المراد بقوله: «يَمْلِكُ أَرْكَاءُ اللَّهِ» ليس محصوراً في المنصوص، بل فيه إذن في القول بالرأي، ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، «هل لك من إبل؟» - إلى أن قال: - فلعله نزع عرق»^(٣). وقال لما رأى شيئاً بزمعة: «احتجبي منه يا سودة»^(٤). ثم ذكر آثاراً تدل على الإذن في القياس، وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق، وإنما أراد أنه ﷺ ترك الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أشياء، وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه، وأشار إلى قوله بعد بابين: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبيّن، وذكر فيه حديث «لعله نزع عرق» وحديث «فدين الله أحق أن يقضى»^(٥) وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداودي، ثم نقل ابن بطل الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه. ثالثها: فيما يجري مجرى الوحي من منام وشبهه. ونقل أن لا نص لمالك فيه. قال: والأشبه جوازه، وقد ذكر الشافعي المسألة في «الأم»، وذكر أن حجة من قال: إنه لم يسن شيئاً إلا بأمر، وهو على وجهين إما بوحى يتلى على الناس، وإما برسالة عن الله أن

(١) أخرجه: أحمد (٢٣٩/١-٢٤٠)، والبخاري (١٨٥٢/٧٩/٤)، والنسائي (٢٦٣١/١٢٣/٥) من حديث ابن عباس ؓ.

(٢) الزلزلة: الآية (٧).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٣٤/٢)، والبخاري (٣٦٦-٣٦٧/٧٣١٤)، ومسلم (١١٣٧/٢/١٥٠٠)، وأبو داود (٢/٦٩٤-٢٢٦٠)، والترمذي (٣٨٢-٣٨٣/٢١٢٨)، والنسائي (٣٤٧٨/٤٨٩/٦)، وابن ماجه (٢٠٢/٦٤٥/١) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٤) أخرجه: أحمد (٣٧/٦)، والبخاري (٢٤٢١/٩٤/٤)، ومسلم (١٤٥٧/١٠٨٠/٢)، وأبو داود (٧٠٣/٢-٧٠٥/٢٢٧٣)، والنسائي (٤٩١-٤٩٢/٣٤٨٤)، وابن ماجه (٦٤٦/١/٢٠٠٤) من حديث عائشة ؓ.

(٥) أخرجه: أحمد (٢٢٤/١)، ومسلم (٨٠٤/٢/١١٤٨)، وأبو داود (٦٠٥/٣/٣٣١٠)، والنسائي في الكبرى (٢/١٧٤/٢٩١٥) وعلقه البخاري (٤/٢٤١/١٩٥٣) من حديث ابن عباس ؓ.

افعل كذا، قول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^(١) الآية، فالكتاب ما يتلى والحكمة السنة، وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة، ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف: «لأقضي بينكما بكتاب الله»^(٢) أي: بوحيه، ومثله حديث يعلى بن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لا بس الجبة، فسكت حتى جاءه الوحي فلما سري عنه أجابه^(٣) وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتاباً في العقول نزل به الوحي^(٤) وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاميين: «كان جبريل ينزل على النبي ﷺ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن»^(٥)، ويجمع ذلك كله ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾^(٦) الآية. ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام، وما يلقيه روح القدس في روعه. ثم قال: ولا تعدو السنن كلها واحداً من هذه المعاني التي وصفت انتهى. واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾^(٧)، والأنبياء أفضل أولي الأبصار، ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته، والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب. ثم ذكر ابن بطل أمثلة مما عمل فيه ﷺ بالرأي من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أسارى بدر، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾^(٨) قال: ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص فيه، واحتج الداودي بقول عمر: «إن الرأي كان من رسول الله ﷺ مصيباً، وإنما هو منا الظن والتكلف». وقال الكرمانى: قال المجوزون: كان التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه، وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ انتهى. وهو ملخص مما تقدم. واحتج

(١) النساء: الآية (١١٣).

(٢) أخرجه: أحمد (١١٥-١١٦/٤)، والبخاري (١٦٥/١٢)، ومسلم (١٣٢٤-١٣٢٥/٣).

(٣) أخرجه: أحمد (١٦٩٨-١٦٩٧)، وأبو داود (٥٩١-٥٩٣/٤)، والترمذي (٣٠-٣١/٤)، والنسائي (٨/٨).

(٤) أخرجه: أحمد (٦٣٣-٦٣٤/٢)، وابن ماجه (٨٥٢/٢)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما.

(٥) أخرجه: أحمد (٢٢٢/٤)، والبخاري (٧٨٣/٣)، ومسلم (٨٣٦/٢)، وأبو داود (٤٠٧-٤٠٨).

(٦) النجم: الآية (٣).

(٧) أخرجه: الدارمي (١٤٥/١).

(٨) الحشر: الآية (٢).

(٩) آل عمران: الآية (١٥٩).

ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب: «أن عمر خطب فقال: يا أيها الناس! إن الرأي إنما كان من رسول الله ﷺ مصيبًا؛ لأن الله ﷻ يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف»، وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد، لكن لا يقع فيما يجتهد فيه خطأ أصلاً، وهذا في حقه ﷺ، فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت، فكان السلف يتحرزون من المحدثات. ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى تمسكت بالأمر، وعملوا بقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»^(١) فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك، وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا. والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك، حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى... والثالثة: توسطت فقدمت الأثر مادام موجوداً، فإذا فُقد قاسوا»^(٢).

* عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان قال: «كان أهل بيت منّا يقال لهم بنو أبيريق: بشرٌ وبُشيرٌ ومُبشّرٌ، وكان بُشيرٌ رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ﷺ، ثم ينحله بعض العرب، ثم يقول: قال فلان: كذا وكذا، قال فلان: كذا وكذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله ﷺ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، وقالوا: ابن الأبيريق قالها. قال: وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسارٌ فقدمت ضافطة من الشام من الدرملك، ابتاع الرجل منها فخصّ بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد جِملاً من الدرملك، فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعُدّي عليه من تحت البيت فنُقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا بن أخي! إنه قد عُدّي علينا في ليلتنا هذه، فنُقبت مشربتنا فذهب بطعامنا

(١) أخرجه: أحمد (١٢٦/٤-١٢٧)، وأبو داود (١٣/٥-١٥/٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦/٤٣/٥) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه (١٦/١-١٧/٤٣-٤٤)، والحاكم (٩٥/١-٩٧) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (١٧٨/١-١٧٩/٥) كلهم من حديث العرياض بن سارية ؓ.

(٢) فتح الباري (٣٦٠-٣٦٢).

وسلاحنا، قال: فتحسبنا في الدار وسألنا، فقليل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا: -ونحن نسأل في الدار- واللّه ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل -رجل منا له صلاح وإسلام- فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ فواللّه ليخالطنكم هذا السيف أو لتبيننّ هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل، فما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشكّ أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي! لو أتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعه بن زيد، فنقبوا مشربة له، وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردّوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي ﷺ: سأمر في ذلك، فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة، فكلّموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبّت. قال قتادة: فأتيت رسول الله ﷺ فكلّمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبّت ولا بينة؟ قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ﷺ في ذلك، فأتاني عمي رفاعه فقال: يا ابن أخي! ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ﷺ فقال: اللّه المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ بني أبيرق ﴿وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾^(١) أي: مما قلت لقتادة، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَافًا أَشِيمًا ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٣) أي: لو استغفروا الله لغفر لهم ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يُمِيتُنَا﴾^(٤) قوله لِّلبيد: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٥)، فلما نزل القرآن أتى رسول الله ﷺ بالسلاح فردّه إلى رفاعه فقال قتادة: لما أتيت عمي

(١) النساء: الآية (١٠٦).

(٢) النساء: الآيات (١٠٦-١١٠).

(٣) النساء: الآيات (١١١-١١٢).

(٤) النساء: الآيات (١١٣-١١٤).

بالسلاح وكان شيخاً قد عمي أو عشي في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولاً، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي! هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً، فلما نزل القرآن لحق بُشير بالمشركين فنزل على سُلَافَة بنت سعد بن سُمَيَّة، فأنزل الله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَىٰ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٦﴾^(١)، فلما نزل على سُلَافَة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعت على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير^(٢).

★ غريب الحديث:

ينحله: أي: ينسب إليهم، من النحلة: وهي النسبة بالباطل.
ضافطة: الضافط والضفاط: الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن.
الدرمك: هو الدقيق الحواري، ويقال له: الدرمة، وكأنها واحدة في المعنى.

مشربة: بضم الراء وفتحها: الغرفة.

العشا: العشو: العين والشين والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على ظلام وقلة وضوح في الشيء، والعشا، مقصور: مصدر الأعشى، والمرأة عشواء، ورجال عشو، وهو الذي لا يبصر بالليل، وهو بالنهار بصير. يقال: عشى يعشى عشى.
الأبطح: البطيحة والأبطح: كل مكان متسع، والأبطح بمكة هو: المحصب، والأبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى. والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير القياس.

(١) النساء: الآيتان (١١٥-١١٦).

(٢) أخرجه: الترمذي (٢٣٠-٢٣٦/٥) وقال: «هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني»، والطبراني (١٩/٩-١٠/١٥)، والحاكم (٤/٣٨٥-٢٨٨) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وابن جرير (٥/٢٦٥-٢٦٦). والحديث حسنه الشيخ ناصر في «صحيح سنن الترمذي» برقم (٢٤٣٢).

★ فوائد الحديث:

قال السعدي رحمه الله: «فأنزل الله هذه الآيات تذكيرًا وتبيينًا لتلك الواقعة، وتحذيرًا للرسول ﷺ، من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب.

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال، كما حفظه عن الضلال في الأعمال. وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾^(١) لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان، والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله ﷺ، تتضمن النعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يحب، والعصمة له عن كل محرم»^(٢).

* عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها عن رسول الله ﷺ: «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلى من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليركها»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر رحمه الله: «فيه جواز التحري في أداء المظالم»^(٤).

قال الحافظ رحمه الله: «في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه»^(٥).

قال ابن بطال: «قال المهلب: هذا يدل أن القوي على البيان البليغ في تأدية

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٦٠).

(١) النساء: الآية (١١٣).

(٣) أخرجه: أحمد (٦/٢٠٣)، والبخاري (٥/١٣٥/٢٤٥٨)، ومسلم (٣/١٣٣٧/١٧١٣)، وأبو داود (٤/١٢-١٤/٣٥٨٣)، والترمذي (٣/٦٢٤/١٣٣٩)، والنسائي (٨/٦٢٥/٥٤١٦)، وابن ماجه (٢/٧٧٧/٢٣١٧).

(٥) فتح الباري (١٣/٢١٦).

(٤) التمهيد (فتح البر ١١/٣٣٦).

الحجة قد يغلب بالباطل من أجل بيانه، فيقضي له على خصمه. وليس ذلك بمحل ما حرم عليه لقوله ﷺ: «فإنما هي قطعة من النار» وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾^(١)،^(٢).

قال ابن عبد البر: «وأما قوله ﷺ: «فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به، لا يحل في الباطن حراماً قد علمه الذي قضى له به، وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم الله عليهم، مثال ذلك: رجل ادعى على رجل بدعوى، وأقام عليه بينة زور كاذبة، فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده، وألزم المدعى عليه ما شهدوا به، فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده، وأن بيئته كاذبة، إما من جهة تعمد الكذب، أو من جهة الغلط»^(٣).

وقال ابن بطال نقلاً عن المهلب: «فيه أنه ينبغي للحاكم أن يعظ الخصمين ويحذر من مطالبة الباطل؛ لأن النبي وعظ أمته بقوله هذا»^(٤).

وزاد الحافظ هذا بياناً فقال: «في الحديث أيضاً: موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح، وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي»^(٥).

قال ابن عبد البر رحمه الله: «فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك، وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى، قال الله ﷻ: ﴿يَتَذَكَّرُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾^(٦)،^(٧).

وقال رحمه الله: «وفي هذا الحديث من الفقه أن البشر لا يعلمون ما غيب عنهم وستر من الضمائر وغيرها؛ لأنه قال ﷺ في هذا الحديث: «إنما أنا بشر» أي: إني من البشر، ولا أدري باطن ما تتحاكمون فيه عندي، وتختصمون فيه إلي، وإنما

(١) البقرة: الآية (١٨٨).

(٢) شرح ابن بطال (٦/٥٨٢).

(٣) شرح ابن بطال (٨/٢٤٣).

(٤) ص: الآية (٢٦).

(٥) التمهيد (فتح البر ١١/٣٣٣-٣٣٤).

(٦) الفتح (١٣/٢٢٠-٢٢١).

(٧) التمهيد (فتح البر ١١/٣٣٠).

أقضي بينكم على ظاهر ما تقولون وتدلون به من الحجاج، فإذا كان الأنبياء لا يعلمون ذلك، فغير جائز أن يصح دعوى ذلك لأحد غيرهم من كاهن أو منجم، وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أعلموا به بوجه من وجوه الوحي^(١).

وقال ابن العربي رحمه الله: «قوله ﷺ لهما ذلك إنذار بما يحل ويحرم، وتحذير من الله في الخصومة، وهو الأخذ في كل جانب منها، بحيث تقع الحيلة في بلوغ المراد على كل حال من جائز وممنوع»^(٢).

* * *

(١) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٢٩).

(٢) عارضة الأحوذى (٦/ ٨٥).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ ﴿١٠٧﴾

★ غريب الآية:

لا تجادل: لا تدافع ولا تحتاج.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: ﴿وَلَا تُجَادِلْ﴾ يا محمد فتخاصم ﴿عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ يعني: يخونون أنفسهم، يجعلونها خونة بخيانتهم ما خانوا من أموال من خانوه ماله، وهم بنو أبيرق، يقول: لا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم وما خانوه فيه من أموالهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ يقول: إن الله لا يحب من كان من صفته خيانة الناس في أموالهم، وركوب الإثم في ذلك وغيره مما حرمه الله عليه»^(١).

قلت: ومما تقدم من فهم الآية والأحاديث في ذم الخيانة والخونة، ومع ذلك فقد كثر في زمننا هذا الخيانة في الدعوة، فهناك من جعل الدعوة وظيفة لمصلحته الشخصية، واستغل بعض المؤسسات الدعوية التي تعلم فيها واستفاد الشواهد على طريقها، بل استفاد منها منافع كثيرة، ومع ذلك خان الدعوة التي أنفقت عليه النفس والنفس، وبذلت له منحا ومستحقات، وأطعمته وأعطته من تذاكر التنقل وكسته، ومع ذلك تنكر لها وقلب لها ظهر المجن، هذا نوع. ونوع آخر أوهموا الناس أنهم دعاة، وأنهم سينصرون الدعوة بكل ما أوتوا، ومع ذلك خانوا الدعوة، فلا تجدهم إلا في محافل الظهور، وعلى موائد الأظعمة وفيما لهم فيه مصلحة دعوية.

أما التجرد للدعوة والاستماتة في طريقها؛ فهذا ليس من شأنهم، فخونة الدعوة في هذا الزمان كثر، فالله تعالى سيجازيهم ويوقفهم واحداً واحداً على خياناتهم.

وأحياناً تجد بعض الجهلة والمغفلين يدافع عنهم ويعتذر لهم بما أنزله الله في هذه الآية: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾^(١)، فهم وكلاء الخونة يخاصمون عنهم بالكذب والبهتان، والله المستعان.

* * *

قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ ﴿١٠٨﴾

★ غريب الآية؛

يستخفون: يستترون.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم، ويجاهرون الله بها؛ لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ تهديد لهم ووعد»^(١).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ يستخفي هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة وركبوا من العار والمعصية ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ الذين لا يقدرون لهم على شيء إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه حياء منهم وحذراً من قبيح الأحداث، ﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ الذي هو مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب، وهو أحق أن يستحي منه من غيره، وأولى أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن يراهم أحد من خلقه، ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ يعني: والله شاهدهم ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يقول: حين يسوون ليلاً ما لا يرضى من القول فيغيرونه عن وجهه ويكذبون فيه»^(٢).

وقال: «وقد قيل: عنى بقوله: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾: الرهط الذين مشوا إلى رسول الله ﷺ في مسألة المدافعة عن ابن أبيرق والمجدال عنه على ما ذكرنا قبل فيما مضى عن ابن عباس وغيره.

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦١).

(٢) جامع البيان (٥/ ٢٧١).

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ يعني -جل ثناؤه- : وكان الله بما يعمل هؤلاء المستخفون من الناس فيما أتوا من جرمهم حياة منهم من تبييتهم ما لا يرضى من القول وغيره من أفعالهم، ﴿مُحِيطًا﴾ محصيًا لا يخفى عليه شيء منه، حافظًا لذلك عليهم حتى يجازيهم عليه جزاءهم^(١).

قال محمد رشيد رضا : ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي : إن شأن هؤلاء الخوانين الراسخين في الإثم أنهم يستترون من الناس عند ارتكاب خيانتهم واجتراحهم الإثم ؛ لأنهم يخافون ضرهم ، ولا يستترون من الله تعالى بتركه ؛ لأنهم لا إيمان لهم ؛ إذ الإيمان يمنع من الإصرار والتكرار ، ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم ولا تتكرر حتى تحيط بصاحبها خطيئته ، على أنه لا يمكن الاستخفاء منه تعالى ، فمن يعلم أنه تعالى يراه وراء الأستار ، في حنادس الظلمات ، وهو المؤمن الصادق ، فلا بد أن يترك الذنب والخيانة حياة منه تعالى ، أو خوفًا من عقابه ، ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ ؛ أي : وهو تعالى شاهدهم في الوقت الذي يدبرون فيه من الليل ما لا يرضى من القول لأجل تبرئة أنفسهم ورمي غيرهم بخيانتهم وجريمتهم ، ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ لا يفوته شيء منه ، فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٥/ ٢٧٢).

(٢) تفسير المنار (٥/ ٣٩٨).

قوله تعالى: ﴿هَتَأْتُمْ هَؤُلَاءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ ﴿١٠٩﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ذهب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الأحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله ﷻ الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلاً، ولهذا قال: ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾^(١).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٣/ ٣٦١).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١١٠)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال العلامة السعدي: «أي: من تجرأ على المعاصي، واقتحم على الإثم، ثم استغفر الله استغفارًا تامًا يستلزم الإقرار بالذنب، والندم عليه، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد، بالمغفرة والرحمة. فيغفر له ما صدر منه من الذنب، ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلًا عن توفيقه؛ لأنه قد غفره، وإذا غفره غفر ما يترتب عليه. واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق، يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة. وسمي ﴿سُوءًا﴾ لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن. وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق، يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر، قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين عبده. وسمي ظلم النفس (ظلمًا)؛ لأن نفس العبد ليست ملكًا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامها الصراط المستقيم، علمًا وعملاً، فيسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة، وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم»^(١).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٥٦-١٥٧).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن مسعود قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض، فقال رجل: لقد أتى الله بني إسرائيل خيراً، فقال عبد الله: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الله الماء لكم طهوراً، وقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾^(١) وقال: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾^(٢)».

★ غريب الحديث:

قرضه: قطعه.

بالمقراض: آلة القرض.

* عن أسماء بن الحكم قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: كنت رجلاً إذ سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً نفعتني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر له» ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾^(٣) إلى آخر الآية^(٤).

(١) آل عمران: الآية (١٣٥).

(٢) أخرجه: عبد الرزاق (١١/١٨٢-١٨٣/٢٧٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥/٤٢٦-٧١٤٣)، والطبراني (٩/١٥٨-٨٧٩٤) من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال: ... فذكره. وأخرجه ابن جرير (٩/١٩٥-١٠٤٢٢)، قال: حدثني ابن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن شعبة عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال عبد الله. وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/١١) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود، والله أعلم».

(٣) آل عمران: الآية (١٣٥).

(٤) أخرجه: أحمد (١/٨-٩-١٠)، وأبو داود (٢/١٨٠-١٥٢١)، والترمذي (٢/٢٥٧-٤٠٦)، وقال: «حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة»، وابن ماجه (١/٤٤٦/١٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦/٣١٥-١١٠٧٨)، وابن حبان (الإحسان ٢/٣٨٩-٣٩٠/٦٢٣). والحديث جود إسناده الحافظ في «التهذيب» (١/٢٦٨).

★ غريب الحديث:

استحلقتة : طلبت منه أن يحلف .

★ فوائد الحديثين:

قال المباركفوري : «قوله : «ثم يستغفر الله» أي : لذلك الذنب . . . والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبداً ، وأن يتدارك الحقوق إن كانت هناك»^(١) .

قال ابن العربي : «قوله : «ثم يقوم فيتطهر» هذه طهارة الظاهر العلانية على طهارة الباطن ، وفيه فضل الوضوء والصلاة والاستغفار . . . وفيه استيفاء وجوه الطاعة في التوبة ؛ لأنه نديم فطهر باطنه ثم توضأ ثم صلى ثم استغفر»^(٢) .

(١) تحفة الأحوذى (٣٦٨/٢) .

(٢) عارضة الأحوذى (١٩٧/٢) .

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية أن من فعل ذنبًا فإنه يضر به خصوص نفسه، لا غيرها، وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾^(١)، وقوله: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا﴾^(٢)، إلى غير ذلك من الآيات»^(٣).

قال ابن كثير: «يعني: أنه لا يجني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: من علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك»^(٤).

قال ابن جرير: «ومن يأت ذنبًا على عمد منه له ومعرفة به فإنما يجترح ويال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر خلق الله، يقول: فلا تجادلوا أيها الذين تجادلون عن هؤلاء الخونة؛ فإنكم وإن كنتم لهم عشيرة وقراة وجيرانًا برآء مما أتوه من الذنب ومن التبعة التي يتبعون بها؛ لأنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم كنتم مثلهم، فلا تدافعوا عنهم ولا تخاصموا.

وأما قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فإنه يعني: وكان الله عالمًا بما تفعلون أيها المجادلون عن الذين يختانون أنفسهم في جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم، وهو يحصيها عليكم وعليهم حتى يجازي جميعكم بها، ﴿حَكِيمًا﴾ يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدابيركم وتدابير جميع خلقه»^(٥).

(٢) فصلت: الآية (٤٦).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣١٣).

(١) الأنعام: الآية (١٦٤).

(٣) أضواء البيان (١/ ٤١٢-٤١٣).

(٥) جامع البيان (٥/ ٢٧٣-٢٧٤).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾

★ غريب الآية:

يَرْمِ به: ينسبه إليه ويقذفه به.

بُهْتَانًا: البهتان: هو الباطل الذي يحير الناظر فيه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «ومن يعمل خطيئة وهي الذنب ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ وهو ما لا يحل من المعصية.

وإنما فرق بين الخطيئة والإثم لأن الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد، والإثم لا يكون إلا من العمد، ففصل -جل ثناؤه- لذلك بينهما فقال: ومن يأت ﴿خَطِيئَةً﴾ على غير عمد منه لها ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ على عمد منه ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾ يعني: ثم يضيف ما له من خطئه أو إثمه الذي تعمده ﴿بَرِيئًا﴾ مما أضافه إليه ونحله إياه، ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ يقول: فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبًا وإثمًا عظيمًا يعني وجرمًا عظيمًا على علم منه وعمد لما أتى من معصيته وذنبه»^(١).

قال الرازي: «وأما قوله: ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بريء منه.

واعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم، ومعاقب في الآخرة أشد العقاب، فقوله: ﴿فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا﴾ إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في الدنيا، وقوله: ﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة»^(٢).

(١) جامع البيان (٥/ ٢٧٤).

(٢) مفاتيح الغيب (١١/ ٣٩).

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾

★ غريب الآية:

لَهَمَّتْ: هَمَّت؛ أي: عزمت وقصدت.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ﴾: ولولا أن الله تفضل عليك يا محمد فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا الخائن فكففت لذلك عن الجدل عنه ومدافعة أهل الحق عن حقهم قبله، ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ يقول: لهمت فرقة منهم يعني: من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ﴿أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ يقول: يزلوك عن طريق الحق، وذلك لتلبيسهم أمر الخائن عليه ﷺ وشهادتهم للخائن عنده بأنه بريء مما ادعي عليه، ومسألتهم إياه أن يعذره ويقوم بمعذرتة في أصحابه، فقال الله -تبارك وتعالى-: وما يضل هؤلاء الذين هموا بأن يضلوك عن الواجب من الحكم في أمر هذا الخائن درع جاره ﴿إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾.

فإن قال قائل: ما كان وجه إضلالهم أنفسهم؟

قيل: وجه إضلالهم أنفسهم: أخذهم بها في غير ما أباح الله لهم الأخذ بها فيه من سبله، وذلك أن الله -جل ثناؤه- قد كان تقدم إليهم فيما تقدم في كتابه على لسان رسوله إلى خلقه بالنهي عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، والأمر بالتعاون على الحق، فكان من الواجب لله فيمن سعى في أمر الخائنين الذين وصف الله أمرهم بقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾^(١) معاونة من ظلموه دون من خاصهم

إلى رسول الله ﷺ في طلب حقه منهم، فكان سعيهم في معונتهم دون معونة من ظلموه أخذًا منهم في غير سبيل الله، وذلك هو إضلالهم أنفسهم الذي وصفه الله فقال: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ .

﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ وما يضرّك هؤلاء الذين هموا لك أن يزلوك عن الحق في أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ ؛ لأن الله مثبتك ومسدّدك في أمورك ومبين لك أمر من سعوا في إضلالك عن الحق في أمره وأمرهم، ففاضحه وإياهم .

وقوله: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ يقول: ومن فضل الله عليك يا محمد مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه أنه أنزل عليك ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ ، وهو القرآن الذي فيه بيان كل شيء وهدى وموعظة، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ يعني: وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة، وهي ما كان في الكتاب مجملًا ذكره من حلاله وحرامه وأمره ونهيه وأحكامه ووعدته ووعيده، ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ من خبر الأولين والآخرين، وما كان، وما هو كائن، فكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد مذ خلقك، فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك بالتمسك بطاعته، والمصارعة إلى رضاه ومحبته، ولزوم العمل بما أنزل إليك في كتابه وحكمته، ومخالفة من حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه؛ فإن الله هو الذي يتولاك بفضله، ويكفيك غائلة من أراذك بسوء وحاول صدك عن سبيله، كما كفاك أمر الطائفة التي همت أن تضلك عن سبيله في أمر هذا الخائن، ولا أحد من دونه ينقذك من سوء إن أراد بك إن أنت خالفت في شيء من أمره ونهيه واتبعت هوى من حاول صدك عن سبيله .

وهذه الآية تنبيه من الله نبيه محمدًا ﷺ على موضع خطئه، وتذكير منه له الواجب عليه من حقه^(١) .

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه علّم نبيه ﷺ ما لم يكن يعلمه، ويبيّن في مواضع أخر أنه علّمه ذلك عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أنزله عليه، كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٢)»

(١) جامع البيان (٥/ ٢٧٥-٢٧٦).

(٢) الشورى: الآية (٥٢).

الآية، وقوله: ﴿تَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْكَافِرِينَ﴾^(١) إلى غير ذلك من الآيات^(٢).

* * *

(١) يوسف: الآية (٣).

(٢) أضواء البيان (١/٤١٣).

قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١١٤﴾

★ غريب الآية:

نجواهم: النجوى: المُسَاوَة، وهو ما تفرد به الاثنان فأكثر سراً كان أو ظاهراً.
معروف: المعروف: لفظ يعم أعمال البر كلها، وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيراً من مناجاة الناس فيما بينهم لا خير فيه.

ونهى في موضع آخر عن التناجي بما لا خير فيه، وبين أنه من الشيطان ليحزن به المؤمنين، وهو قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنَسَجُوا فِيهَا أَنِثَرِ وَالْعَدُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَّوْا بِاللَّهِ وَالنَّقْوَىٰ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ﴿١﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَرَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٢﴾.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، لم يبين هنا هل المراد بالناس المسلمون دون الكفار أو لا.

ولكنه أشار في مواضع أخرى أن المراد بالناس المرغب في الإصلاح بينهم هنا المسلمون خاصة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ﴿٢﴾، وقوله: ﴿وَلَنَاطِقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ﴿٣﴾؛ فتخصيصه المؤمنين بالذكر يدل على أن غيرهم ليس كذلك كما هو ظاهر، وكقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ

(١) المجادلة: الآيات (١٠٩).

(٢) الحجرات: الآية (٩).

(٣) الحجرات: الآية (١٠).

وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ^(١).

وقال بعض العلماء: إن الأمر بالمعروف المذكور في هذه الآية في قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾، يبيّنه قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِذْ الْإِنْسَانُ لَكُمْ خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ لَهٗ أَرْحَمْنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾^(٢)، والآية الأخيرة فيها أنها في الآخرة، والأمر بالمعروف المذكور إنما هو في الدنيا، والعلم عند الله تعالى^(٣).

قال ابن عاشور: «لم تخلُ الحوادث التي أشارت إليها الآي السابقة، ولا الأحوال التي حذرت منها، من تناج وتجاوز، سرًا وجهراً، لتدبير الخيانات وإخفائها وتبويتها؛ لذلك كان المقام حقيقاً بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه؛ لأن في ذلك تعليمًا وتربية وتشريعًا؛ إذ النجوى من أشهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم، لا سيما في وقت ظهور المسلمين بالمدينة، فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء المؤمنين، وكان التناجي فاشيًا لمقاصد مختلفة، فربما كان يثير في نفوس الرائيين لتلك المناجاة شكًا؛ أي: خوفًا؛ إذ كان المؤمنون في حال مناوأة من المشركين وأهل الكتاب؛ فلذلك تكرر النهي عن النجوى في القرآن نحو: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى﴾^(٤) والآيات، وقوله: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾^(٦)؛ فلذلك ذم الله النجوى هنا أيضًا، فقال: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾؛ فالجملة مستأنفة استئنافًا ابتدائيًا لإفادة حكم النجوى، والمناسبة قد تبينت^(٧).

قال ابن جرير: «﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ لا خير في كثير من نجوى الناس جميعًا ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ والمعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به.

(١) الأنفال: الآية (١).

(٢) النبأ: الآية (٣٨).

(٣) المجادلة: الآية (٨).

(٤) البقرة: الآية (١٤).

(٥) سورة العصر.

(٦) أضواء البيان (١/٤١٣-٤١٤).

(٧) الإسراء: الآية (٤٧).

(٨) التحرير والتنوير (٥/١٩٨).

ثم أخبر -جل ثناؤه- بما وعد من فعل ذلك فقال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ يعني: طلب رضى الله بفعله ذلك ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يقول: فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيمًا، ولا حد لمبلغ ما سمي الله ﴿عَظِيمًا﴾ يعلمه سواه^(١).

قال السعدي رحمه الله: «أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خير، فإما لا فائدة فيه، كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة، كالكلام المحرم بجميع أنواعه.

ثم استثنى تعالى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ من مال أو علم أو أي نفع كان. بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالنسيح، والتحميد، ونحوه. كما قال النبي ﷺ: «إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة»^(٢) الحديث.

﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر، دخل فيه النهي عن المنكر. وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور، والمنكر بترك المنهي.

﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين. والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(٣). وقال تعالى: ﴿وَلِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(٤) الآية. وقال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾^(٥). والساعي في

(١) جامع البيان (٥/٢٧٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٥/١٦٧)، ومسلم (٢/٦٩٧-٦٩٨/١٠٠٦)، وأبو داود (٥/٤٠٦-٤٠٧/٥٢٤٣)، والنسائي

في الكبرى (٥/٣٢٥-٣٢٦/٩٠٢٧) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٣) آل عمران: الآية (١٠٣).

(٤) الحجرات: الآية (٩).

(٥) النساء: الآية (١٢٨).

الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة، والصيام، والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله، ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾^(١). فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء.

ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص؛ ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آتِبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى، ويخلص العمل لله في كل وقت، وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص، فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت، واقترب بها ما يمكن من العمل^(٢).

قال الرازي: «لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من أعمال الخير، ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع: الأمر بالصدقة، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين الناس، وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة، وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة، أما إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء المال، وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ وإما أن يكون من الخيرات الروحانية، وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم، أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة، ومجموعهما عبارة عن الأمر بالمعروف، وإليه الإشارة بقوله: ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾، وأما إزالة الضرر فإليها الإشارة بقوله: ﴿أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ فثبت أن مجامع الخيرات المذكورة في هذه الآية^(٣).

وقال: «ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ آتِبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته، فأما

(١) يونس: الآية (٨١).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (١٦٢/٢-١٦٤).

(٣) مفاتيح الغيب (٤٢/١١).

إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من أعظم المفاسد؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية، وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١) وقوله: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾^(٢) (٣).

قال محمد رشيد رضا: «أما الصدقة فهي من الخيرات التي لا مرية فيها، وإن إظهارها قد يؤدي المتصدق عليه، ويضع من كرامته، وقد يكون الجهر بالأمر بها والحث عليها أشد إيذاء وإهانة له من إيتائه إياها جهراً ولو كان ذلك مع الإخلاص وابتغاء مرضاة الله تعالى؛ ولهذا قال ﷺ: ﴿إِنْ بُدِّئُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾»^(٤)، فقد مدحها الله تعالى مطلقاً، وجعل إخفاء ما يؤتاه الفقير منها خيراً من إظهاره؛ لأن بعض الفقراء يتأذى بالإظهار، ويراه إهانة له، ولو كان جميع الفقراء أو أكثرهم يتأذون بالإظهار لحرمه الله تعالى وأوجب الإخفاء إيجاباً. فلما ذم الله تعالى النجوى، وبين أنه لا خير في كثير منها، وكان مما قد يترتب على ذلك أن لا يتناجى المتعاونون على الخير فيما بينهم في أمر بعضهم بعضاً بالصدقة الخفية على المستحقين لها من أهل الحياء والكرامة الذين يحسبهم الجاهل بأمورهم أغنياء من التعفف؛ استثنى الحكيم الخبير هذا النوع من النجوى حتى لا يتحاماه المتورعون خوفاً أن يدخل فيما لا خير فيه.

وأما المعروف فقد يخفى وجه استثنائه، وهو في اللغة ضد المنكر؛ أي: ما تعرفه وتقره النفوس وتلقاه بالقبول؛ لموافقته للمصالح، وانطباقه على الطباع والعقول؛ قال بعض أهل الفراسة من العرب: إني لأعرف في عيني الرجل إذا عرف، وأعرف في عينيه إذا أنكر، وأعرف فيهما إذا لم يعرف ولم ينكر، إلخ.

ولما كان الشرع مهذباً للنفوس، ومرشداً للعقول، ومقوماً لما مال وانآد من أحكام الفطرة البشرية بسوء اجتهاد الناس، صار أعرف المعروف ما أرشد إليه أو أقره واستحسنه، وأنكر المنكر ما نهى عنه وذمه وكرهه؛ فالذي يؤمر بالمعروف على

(١) البينة: الآية (٥).

(٢) النجم: الآية (٣٩).

(٣) مفاتيح الغيب (١١/٤٢).

(٤) البقرة: الآية (٢٧١).

اللَّهُ مِنْ بَحِيرٍ ﴿١١٨﴾ الآية . والمراد ببحرها : شق أذنها ، كما ذكرنا ، والتبتيك في اللغة : التقطيع ، ومنه قول زهير :

طارَتْ وفي كفه من ريشها بتك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها
أي : قطع . كما بين كيفية اتخاذها لهذا النصيب المفروض في آيات أخر ، كقوله :
﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ لَأَنبِئَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٢٠﴾﴾ وقوله : ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْنَنَنَّ دُرِّيْتَهُ ﴿١٢١﴾﴾ الآية . ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني آدم أنه يتخذ منهم نصيباً مفروضاً وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو لا ، ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له ، وهي قوله : ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴿١٢٢﴾﴾ الآية . ولم يبين هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس ، ولكنه بين في مواضع أخر ، كقوله : ﴿لَأَعْرِضَنَّهُمْ لَمَتَّ حَتَّىٰ آجُمِينَ ﴿١٢٣﴾﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٤﴾﴾ ، وقوله : ﴿إِنَّمَا سُلِّطْنَاكُمْ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ إلى غير ذلك من الآيات . ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ، ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر ، كقوله : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٦﴾﴾ وقوله : ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٧﴾﴾ ، وقوله : ﴿وَلَنْ تُلَاقَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصِلُوكَ ﴿١٢٨﴾﴾ ، وقوله : ﴿وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٩﴾﴾ .

قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿وَلَأَنبِئَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ ﴿١٣٠﴾﴾ واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع ، فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الأذان ، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك كله تعذيب للحيوان ، وتحريم وتحليل بالطغيان ، وقول بغير حجة ولا برهان . والأذان في الأنعام جمال ومنفعة ، وكذلك غيرها من الأعضاء ؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير

(١) المائدة : الآية (١٠٣) .

(٣) الإسراء : الآية (٦٢) .

(٥) ص : الآيات (٨٢ و٨٣) .

(٧) هود : الآية (١٧) .

(٩) الأنعام : الآية (١١٦) .

(١١) أضواء البيان (١/٤١٤-٤١٥) .

(٢) الأعراف : الآيات (١٦ و١٧) .

(٤) سبأ : الآية (٢٠) .

(٦) النحل : الآية (١٠٠) .

(٨) يوسف : الآية (١٠٣) .

(١٠) الصافات : الآية (٧١) .

أرقى من الفيلسوف في عمله، وأبعد عن الغرور والدعوى فيه، وأرسخ قدمًا في الإخلاص، وتحري نفع الناس، والشبات على ذلك، وعدم مزاحمة الأهواء الشخصية له وترجيحها عليه؛ ذلك بأن الفلاسفة - وأخص منهم فلاسفة هذا الزمان - يقولون: إن الخير والفضيلة والكمال في الإنسانية هو أن يفعل الإنسان الخير لأنه خير نافع للهيئة الاجتماعية التي هو منها. والإيمان يهدينا إلى هذا وإلى ما هو أعلى منه وأشرف، وهو أن نشعر أنفسنا عند عمله أننا مظاهر لرحمة الله تعالى ورافته بعباده، ومجال لحكمته في إصلاح خلقه، وأن لنا بذلك قربًا معنويًا من ربنا، وأتينا لنلنا به مرضاته عنا، وصرنا به أهلاً للجزاء الأوفى في حياة أشرف من هذه الحياة وأرقى، وإن هذا الجزء هو المعبر عنه بالأجر العظيم، وناهيك بما يشهد الله تعالى بعظمته في كتابه الحكيم، وليس هو من قبيل جزاء الملوك والكبراء لمن يحسن خدمتهم، وينال مرضاتهم؛ بل هو أثر فطري طبيعي لارتقاء النفس بتلك الأعمال الصالحة، التي لا يقصد بها رياء ولا سمعة، إلى ما يزيد الله صاحبها بفضله وكرمه.

إن المؤمن الفقيه في دينه، الذي هو على بصيرة منه، يعمل الخير على هذا الوجه؛ حتى ترتقي روحه ارتقاءً تصل به إلى ذلك الفضل، وأما صاحب تلك النظرية الفلسفية، فقلما يعمل بها، وإن عمل بها أحياناً فقلما يكون مخلصاً في عمله، وإذا تعارض هواه وشهوته مع خير غيره ومنفعته فإنه يؤثر نفسه ولو بالباطل، على غيره من أصحاب الحق، فإذا كان مما وصف الله تعالى به المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهؤلاء الفلاسفة ومقلداتهم يؤثرون أنفسهم على غيرهم ولو عن ظهر غنى، ثم إنهم يميلون في تأويل الخير والنفع مع الهوى، وقد جرى لي حديث مع بعض كبراء المصريين في تحديد معنى الفضيلة، فكان يتكلم بلسان الفلسفة، وأتكلم بلسان الإسلام الجامع بين الدين والحكمة، فلما حددها بما ينفع الهيئة الاجتماعية، قلت: إذا كان هذا هو المعنى، فما هو الباعث للنفوس على العمل به؟ قال: هو اعتقاد كل فرد أن نفع الهيئة الاجتماعية نفع له؛ فإذا صلحت عاش فيها سعيداً، وإذا فسدت لحقه شيء من فسادها فكان به شقياً. قلت: معنى الفضيلة إذاً أن يطلب الإنسان نفع نفسه مع ملاحظة نفع الهيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، فتختلف الأعمال التي تندرج في مفهومها الكلي

باختلاف آراء أفراد الناس فيما ينفع الهيئة الاجتماعية وفيما هو أرجح من المنافع عند تعارضها . مثال ذلك : إذا قدرت أن تسرق مال رجل أو تخونه فيه إذا استودعك إياه ، ففعلت ذلك لا اعتقادك أنك تقدر على ما لا يقدر صاحب المال عليه من نفع الهيئة الاجتماعية أو تنفقه فيما هو أنفع لها تكون بهذه السرقة وهذه الخيانة معتصمًا بعروة الفضيلة . قال : نعم . قلت : وإذا قدر رجل على أن يخون آخر في عرضه ويزني بامرأته معتقدًا أنه لا ضرر في ذلك على الهيئة الاجتماعية لأنه في الخفاء فلا يثير نزاعًا ولا خصامًا فلا ينافي الفضيلة ، أو أنه ربما ينفع الهيئة الاجتماعية بإيلاها ولدًا يرث من ذكائه ما يكون به خيرًا ممن تلدهم تلك المرأة من زوجها الشرعي ، أو بما هو أوضح من هذا عنده كأن تكون تلك المرأة لا تلد من ذلك الرجل - فهل يكون هذا العمل من مقومات الفضيلة المحدودة بما ذكرتم؟ قال : نعم ، كل من هذا وذاك يعد من الفضيلة في الواقع ونفس الأمر إذا كان اعتقاد الفاعل بنفعه للهيئة الاجتماعية صحيحًا ، وإن كان القانون لا يجيز الحكم له بحسب اعتقاده إذا ظهر الأمر ورفع إلى القاضي !

أقول : وقس على السرقة والخيانة والفاحشة جميع الرذائل حتى القتل ، فإنها يمكن أن تعد من الفضائل على ذلك التعريف إذا ظن فاعلها أنه ينفع الهيئة الاجتماعية كأن يقتل من يرى هو في سياسته أو اعتقاده أو عمله ضررًا وإن كان المقتول يرى ذلك نافعًا ؛ فهذا المذهب الجديد في الفلسفة العملية هو شر مذهب أخرج للناس ؛ فإن الرذائل فيه قد تسمى عقائل الفضائل ! والمفاسد تعد فيه من أنفع المصالح ! والحاكم في ذلك هو الهوى ! ولولا افتتان ضعفاء النفوس ببعض من يقولون به لما استحق أن يحكى^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : « أن ناسًا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ، فخرج إليهم النبي ﷺ في أناس من أصحابه يصلح بينهم ، فحضرت الصلاة ولم يأت

النبي ﷺ، فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي ﷺ، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي ﷺ حُبِسَ وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤمّ الناس؟ فقال: نعم، إن شئت. فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي ﷺ يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح حتى أكثروا - وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة - فالتفت فإذا هو بالنبي ﷺ وراءه، فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقري وراءه حتى دخل في الصف، فتقدم النبي ﷺ فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس! إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر! ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي ﷺ»^(١).

★ غريب الحديث:

من بني عمرو بن عوف؛ أي: ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهما: الأوس والخزرج. وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء.

التصفيح: التصفيق.

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر رحمه الله: «والمعنى الذي له خرج رسول الله ﷺ إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم: أن رجلين منهم تشاجرا، كذا رواه أسد بن موسى عن المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان بين رجلين من الأنصار شيء فانطلق إليهما رسول الله ﷺ ليصلح بينهما، فذكر الحديث.

وقال خارجة عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عمرو بن عوف، شيء بالمدينة، فاستبوا وتراموا بالحجارة، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فانطلق ليصلح

(١) أخرجه: أحمد (٣٣١/٥)، والبخاري (٣٧٢/٥)، ومسلم (٣١٦/١-٣١٧/٤٢١)، وأبو داود (١/٥٧٨-٥٧٩/٩٤٠)، والنسائي (٤١٢/٢-٤١٣/٧٨٣)، وابن ماجه (١/٣٣٠-١٠٣٥) مختصراً.

بينهم، والصلاة التي شهدها رسول الله ﷺ عندهم صلاة العصر، والمؤذن بلال^(١).

قال النووي رحمته الله: «فيه فضل الإصلاح بين الناس، ومشى الإمام وغيره في ذلك»^(٢).

قال الحافظ رحمته الله: «وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجع ذلك على استحضارهم»^(٣).

* عن أنس رضي الله عنه قال: «قيل للنبي ﷺ: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي ﷺ، وركب حماراً، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي ﷺ قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجلاً من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال. فبلغنا أنها أنزلت: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾^(٤)»^(٥).

* غريب الحديث:

سبخة: بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة أي: ذات سبخ، وهي الأرض التي لا تنبت.

* فوائد الحديث:

قال الحافظ رحمته الله: «وفي الحديث بيان ما كان النبي ﷺ عليه من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله والدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم

(٢) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٢١).

(٤) الحجرات: الآية (٩).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٥٧)، والبخاري (٥/ ٣٧٣)، ومسلم (٣/ ١٤٢٤/ ١٧٩٩).

(١) التمهيد (فتح البر ٥/ ١٦٦).

(٣) فتح الباري (٢/ ٢١٥).

رسول الله ﷺ والأدب معه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على الكبير بشيء يورده بصورة العرض عليه لا الجزم. وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي ﷺ على ذلك^(١).
قال ابن بطال: «الإصلاح بين الناس واجب على الأئمة وعلى من ولاه الله أمور المسلمين»^(٢).

* عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»^(٣).

★ غريب الحديث:

ليصمت: بضم الميم، ويجوز كسرهما؛ أي: ليسكت.

★ فوائد الحديث:

قال النووي رحمه الله: «وأما قوله ﷺ: «فليقل خيراً أو ليصمت» فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيراً محققاً يثاب عليه واجباً أو مندوباً فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه مندوباً إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالباً. وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(٤).

واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحاً لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وغيره من العلماء. وعلى هذا تكون الآية مخصوصة؛ أي: ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.

(١) فتح الباري (٣٧٥/٥).

(٢) شرح صحيح البخاري (٧٨/٨).

(٣) أخرجه: أحمد (٣١/٤)، والبخاري (٦٠١٩/٥٤٦/١٠)، ومسلم (٤٨/٦٩/١)، وأبو داود (١٢٧/٤) -

(١٢٨/٣٧٤٨)، والترمذي (١٩٦٧/٣٠٤/٤)، وابن ماجه (٣٦٧٥/١٢١٢/٢)، والنسائي في الكبرى (١٠/

٣٨١/١١٧٧٩) وليس عند بعضهم ذكر محل الشاهد.

(٤) ق: الآية (١٨).

وقد أخذ الإمام الشافعي رحمته الله معنى الحديث، فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبي ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»، وقوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(١)، وقوله ﷺ للذي اختصر له الوصية: «لا تغضب»^(٢). وقوله ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(٣)، والله أعلم.

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمته الله قال: الصمت بسلامة وهو الأصل والسكون في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس... وروينا عن الفضيل بن عياض رحمته الله قال: من عدّ كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذي النون رحمته الله: أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه والله أعلم^(٤).

قال الحافظ رحمته الله: «هذا من جوامع الكلم؛ لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما؛ فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت»^(٥).

قال ابن رجب: «فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير، والسكوت عن الشر، وكان السلف كثيراً يمدحون الصمت عن الشر، وعما لا يعني لشدة على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيراً،

(١) أخرجه: الترمذي (٢٣١٧/٤٨٣/٤) وقال: «غريب»، وابن ماجه (١٣١٥-١٣١٦/٢٣٩٧٦)، وصححه ابن حبان (٢٢٩/٤٦٦/١)، وحسنه النووي في «الأربعين»، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه: أحمد (٣٦٢/٢)، والبخاري (٦١١٦/٦٣٥/١٠)، والترمذي (٢٠٢٠/٣٢٦/٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه: أحمد (١٧٦/٣)، والبخاري (١٣/٧٨/١)، ومسلم (٤٥/٦٧/١)، والترمذي (٢٥١٥/٥٧٥/٤)، والنسائي (٥٠٣١/٤٨٩/٨)، وابن ماجه (٦٦/٢٦/١) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٤) شرح صحيح مسلم (١٧-١٨/٢).

(٥) فتح الباري (٥٤٧/١٠).

فكانوا يعالجون أنفسهم ، ويجاهدونها على السكوت عما لا يعينهم»^(١).

وقال ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث آداب وسنن ، منها التأكيد في لزوم الصمت ، وقول الخير أفضل من الصمت ؛ لأن قول الخير غنيمة ، والسكوت سلامة ، والغنيمة أفضل من السلامة ، وكذلك قالوا : قل خيراً تغنم ، واسكت عن شر تسلم ، قال عمار الكلبي :

وقل الخير وإلا فاصمتن فإنه من لزم الصمت سلم
وقال آخر :

ومن لا يملك الشفتين يسخو بسوء اللفظ من قبل وقال
ولقد أحسن القائل :

رأيتُ اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثاً مغيراً
وقال آخر :

لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرئ ما بين فكيه مقتل
فمن كانت هذه حاله هو المأمور بالصمت ، لا قائل الخير وذاكر الله»^(٢).

* عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة»^(٣).

★ غريب الحديث :

يضمن : بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم : من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية ، فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه .

ما بين لحييه : بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية : هما العظمان في جانبي الفم ، والمراد بينهما اللسان وما يتأتى به النطق .

ما بين رجليه : الفرج .

(٢) التمهيد (فتح البر ١٠ / ٣٦١-٣٦٢).

(١) جامع العلوم والحكم (١ / ٣٤١).

(٣) أخرجه : أحمد (٥ / ٣٣٣) ، والبخاري (١١ / ٣٧٢-٣٧٣ / ٦٤٧٤) ، والترمذي (٤ / ٥٢٤ / ٢٤٠٨) . وفي الباب

عن جابر وعائشة وأبي هريرة ؓ .

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ رحمته الله: «... فالمعنى: من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه، أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام»^(١).

وقال رحمته الله: «قال الداودي: المراد بما بين اللحيين الفم، قال: فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل، قال: ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله؛ لأنه لم يبق إلا السمع والبصر، كذا قال! وخفي عليه أنه بقي البطش باليدين، وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. وقال ابن بطال: دلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقى شرهما وقى أعظم الشر»^(٢).

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث من الفقه، أن الكبائر أكثر ما تكون -والله أعلم- من الفم والفرج، ووجدنا الكفر، وشرب الخمر، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم ظلمًا من الفم واللسان، ووجدنا الزنا من الفرج. وأحسب أن المراد من الحديث أنه من اتقى لسانه وما يأتي من القذف والغيبة والسب، كان أحرى أن يتقى القتل، ومن اتقى شرب الخمر، كان حرّياً باتقاء بيعها، ومن اتقى أكل الربا لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به التصرف في أكله، فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا الحديث، وضمان الجنة لمن وقى شرهما، وهذا التأويل على نحو قول عمر رحمته الله في الصلاة: «ومن ضيعها كان لما سواها أضيع، ومن حفظها حفظ دينه»^(٣). فكان قوله رحمته الله: من اتقى الغيبة وقول الزور واتقى الزنا مع غلبة شهوة النساء على القلوب كان للقتل أهيب وأشدّ توقياً، والله أعلم»^(٤).

* عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال:

(٢) المصدر السابق (١١/ ٣٧٥).

(١) فتح الباري (١١/ ٣٧٤).

(٣) أخرجه: مالك في الموطأ (١/ ٦/ ٦)، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣٦-٥٣٧/ ٢٠٣٨)، والطحاوي

(٤) التمهيد (فتح البر ١/ ٥٠١).

(١/ ١٩٣)، والبيهقي (١/ ٤٤٥).

«الفم والفرج»^(١).

* فوائد الحديث:

قال المباركفوري رحمته الله: «الفم والفرج» لأن المرء غالباً بسببهما يقع في مخالفة الخالق وترك المخالفة مع المخلوق... فأوقع الفم والفرج مقابلاً لهما. أما الفم فمشمول على اللسان، وحفظه ملاك أمر الدين كله، وأكل الحلال رأس التقوى كله. وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾^(٢) لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها على العقل عند الهيجان، ومن ترك الزنا خوفاً من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب - لاسيما عند صدق الشهوة - وصل إلى درجة الصديقين، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾^(٣) ومعنى الأكثرية في الجملتين: أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين الخلتين، وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين»^(٤).

* عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: «قلت: يا رسول الله! حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل: ربي الله ثم استقم، قلت: يا رسول الله! ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: هذا»^(٥).

* فوائد الحديث:

قال المباركفوري: «قال: قل: ربي الله، ثم استقم» هو لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي، فإنه لو ترك أمراً أو فعل منهياً فقد عدل عن الطريقة المستقيمة حتى يتوب. ومنه ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾^(٦) فإن من رضي بالله رباً

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢٩١)، والترمذي (٤/٣١٩/٢٠٠٤) وقال: «حديث صحيح غريب»، وابن ماجه (٢/١٤١٨/٤٢٤٦)، والحاكم (٤/٣٢٤) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/٣١٦/٤١٢٧)، وابن حبان (الإحسان ٢/٢٢٤/٤٧٦).

(٢) المؤمنون: الآية (٥).

(٣) النازعات: الآيات (٤٠ و ٤١).

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٤١٣)، ومسلم (١/٦٥/٣٨)، والترمذي (٤/٥٢٤-٥٢٥/٢٤١٠) واللفظ له، وابن ماجه (٢/١٣١٤/٣٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٦/٤٥٨/١١٤٨٩).

(٦) فصلت: الآية (٣٠).

يؤدي مقتضيات البريوية، ويحقق مراضيه، ويشكر نعماءه»^(١).

✽ عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «املك عليك لسانك، وليسمعك بيتك، وابك على خطيئتك»^(٢).

✽ غريب الحديث:

املك عليك لسانك: أمر من الملك، ملكه يملكه ملكًا، احتواه؛ أي: حفظه عما لا خير فيه.

وليسمعك بيتك: يكسر اللام: أمر من وسيع يَسْعُ.

✽ فوائد الحديث:

قال المباركفوري رحمته الله: «قال: «املك عليك لسانك»... قال صاحب «النهاية»: أي: لا تجره إلا بما يكون لك لا عليك... «وليسمعك»... قال الطيبي: الأمر في الظاهر وارد على البيت وفي الحقيقة على المخاطب أي: تعرض لما هو سبب للزوم البيت من الاشتغال بالله والمؤانسة بطاعته والخلوة عن الأفعال «وابك على خطيئتك» قال الطيبي: ضمن (بكى) معنى الندامة وعدهاء به (على) أي: اندم على خطيئتك باكيًا»^(٣).

✽ عن ابن مسعود أنه أتى علي الصفا فقال: يا لسان! قل خيرًا تغنم، أو اصمت تسلم من قبل أن تندم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن! هذا شيء تقوله أو سمعته؟ قال: لا؛ بل سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»^(٤).

(١) تحفة الأحوذى (٧/٧٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٥/٢٥٩)، والترمذي (٤/٥٢٣/٢٤٠٦) وقال: «حديث حسن» من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر به. وفيه عبيد بن زحر، وعلي ابن يزيد، وهما ضعيفان. لكن الحديث أخرجه أحمد من طريق آخر (٤/١٥٨)، قال الشيخ الألباني: «هذا إسناد صحيح»، وأنظر تمام شواهد في «السلسلة الصحيحة» (٨٩٠-٨٩١).

(٣) تحفة الأحوذى (٧/٧٤).

(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/١٩٧/١٠٤٤٦)، والبيهقي في «الشعب» (٤/٢٤٠/٤٩٣٣) من طريق أبي بكر النهشلي عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/٣٠٠) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقال المنذري (صحيح الترغيب ٣/٩٣): «رواه الطبراني ورواته رولة الصحيح، وأبو الشيخ في «الثواب» والبيهقي بإسناد حسن».

★ فوائد الحديث:

قال المناوي رحمته الله: «في لسانه» لأنه أكثر أعضائه عملاً وهو صغير جرمه عظيم جرمه. فمن أطلق عذبة لسانه وأرسله مرخى العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يلجم بلجام الشرع^(١).

* عن معاذ بن جبل قال: «كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله ﷺ! أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حتى بلغ: ﴿يَمْلَأُونَ﴾^(٢) ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم^(٣).

★ غريب الحديث:

جنة: بضم الجيم: الترس، والجنة: الوقاية.

تجافى جنوبهم: تتباعد.

رأس الأمر: أصل كل أمر.

(٢) السجدة: الآيتان (١٦ و ١٧).

(١) فيض القدير (٢/ ٧٩-٨٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٥-٢٤٦)، والترمذي (٥/ ١٣/ ٢٦١٦) وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه (٢/ ١٣١٤-١٣١٥/ ١٣٩٧٣)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢٨/ ١١٣٩٤)، والحاكم (٢/ ٤١٢-٤١٣) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

عموده: بفتح أوله؛ أي: ما يقوم ويعتمد عليه.
 ذروة سنامه: بكسر الذال، وهو الأشهر، وبضمها، وحكي فتحها: أعلى الشيء. والسَّنام، بالفتح: ما ارتفع من ظهر الجمل قريب من عنقه.
 ملاك: الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته.
 ثكلتك: بكسر الكاف؛ أي: فقدتك، وهو دعاء عليه بالموت على ظاهره، ولا يراد وقوعه، بل هو تأديب وتنبية من الغفلة وتعجيب وتعظيم للأمر.
 وهل يكب: بفتح الياء وضم الكاف، من كبه: إذا صرعه على وجهه أي: يلقيهم ويسقطهم ويصرعهم.
 مناخرهم: المنخر، بفتح الميم وكسر الخاء وفتحها: ثقب في الأنف، خصّها بالكب؛ لأنها أول الأعضاء سقوطًا.
 حصائد ألسنتهم: أي: محبوباتها، شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحبوس بالمنجل، وهو من بلاغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنًا وقبيحًا.

★ فوائد الحديث:

قال المباركفوري رحمته الله: «وإنما أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه وأشار إليه من غير اكتفاء بالقول تنبيهًا على أن أمر اللسان صعب. والمعنى: لا تتكلم بما لا يعينك فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه. ولكثرة الكلام مفسد لا تحصي»^(١).

وقال رحمته الله: «والمعنى: لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان ونحوها؛ والاستثناء مفرغ، وهذا الحكم وارد على الأغلب؛ أي: على الأكثر؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحدًا حفظ لسانه عن السوء ولا يصدر عنه شيء يوجب دخول النار إلا نادرًا»^(٢).

قال ابن رجب: «وقوله: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله،

(١) تحفة الأحوذى (٧/٣٠٥).

(٢) المصدر السابق (٧/٣٠٦).

فأخذ بلسانه فقال : كُفْتُ عَلَيْكَ هَذَا إلى آخر الحديث . هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله ، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه^(١) .

وقال **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** : «والمراد بحصائد الألسنة : جزاء الكلام المحرم وعقوباته ؛ فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع ، فمن زرع خيراً من قول أو عمل حصد الكرامة ، ومن زرع شراً من قول أو عمل حصد غداً الندامة . وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بالسنتهم ، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله **ﷻ** ، ويدخل فيها القول على الله بغير علم ، وهو قرين الشرك ، ويدخل فيه شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله **ﷻ** ، ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر ؛ كالكذب والغيبة والنميمة ، وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها^(٢) .

* عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله **ﷺ** : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس»^(٣) .

★ فوائد الحديث:

قال الخطابي : «هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ومجاوزة الصديق طلباً للسلامة ودفعاً للضرر عن نفسه ، وقد رُحِّص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد لما يؤمل فيه من الصلاح . والكذب في الإصلاح بين اثنين هو أن ينمي من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، أو يبلغه جميله ، وإن لم يكن سمعه منه ولا كان إذناً له فيه ، يريد بذلك الإصلاح . والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ، ويقوي منتهم ، ويكيد به عدوهم في نحو

(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٤٦) .

(٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٤٧) .

(٣) أخرجه : أحمد (٦/ ٤٥٤-٤٥٩-٤٦١) ، والترمذي (٤/ ٢٩٢/ ١٩٣٩) وقال : «هذا حديث حسن» ، والبخاري في شرح السنة (١٣/ ١١٨/ ٣٥٤٠) . وفي إسناده شهر بن حوشب ، وهو ضعيف ، لكن للحديث شواهد يحسن بها .

ذلك من الأمور. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الحرب خدعة»^(١)، وكان علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- كثيرًا ما يقول في حروبه: «صدق الله ورسوله» فيتوهم أصحابه أنه يحدث عن رسول الله ﷺ، وكان يقول: «إنما أنا رجل محارب». فأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك محبتها، ويستصلح به خلقها»^(٢).

قال النووي رحمته الله: «قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا بين المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم عليه السلام: ﴿بَلْ فَعَلَكُمْ كَيْدٌ مِنْكُمْ﴾^(٣) و﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾^(٤) وقوله: «إنها أختي»^(٥) وقول منادي يوسف عليه السلام: ﴿أَتَيْتُهَا الْيَمْرُؤَ إِنَّا كُنَّا لَسَرِيقُونَ﴾^(٦) قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختفٍ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو، وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاً، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا، المراد به التورية واستعمال المعارض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدر الله ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيّب قلبه، وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جمليًا، ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك، وورى، وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غداً يأتينا مدد؛ أي: طعام ونحوه، هذا من المعارض المباحة، فكل هذا جائز. وتناولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعارض، والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ما

(١) أخرجه: أحمد (٣/٣٠٨)، والبخاري (٦/١٩٤)، ومسلم (٣/١٣٦١)، وأبو داود (٣/٩٩).

(٢) ٢٦٣٦، والترمذي (٤/١٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥/١٩٣)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(٣) معالم السنن (٤/١١٥).

(٤) الصافات: الآية (٨٩).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/٤٠٣)، والبخاري (٦/٤٧٨)، ومسلم (٤/١٨٤٠).

(٦) ٢٣٧١، وأبو داود (٢/٦٥٩)، والترمذي (٥/٣٠٠)، والنسائي في الكبرى (٥/٣١٦٦).

(٧) ٩٧-٩٨/٨٣٧٣، من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٦) يوسف: الآية (٧٠).

ليس له أولها فهو حرام بإجماع المسلمين والله أعلم»^(١).

قال الشيخ الألباني رحمته الله: «ولا يخفى على البصير أن قول الطائفة الأولى هو الأرجح والأليق بظواهر هذه الأحاديث، وتأويلها بما تأولته الطائفة الأخرى من حملها على المعارض مما لا يخفى بعده؛ لاسيما في الكذب في الحرب، فإنه أوضح من أن يحتاج إلى التدليل على جوازه، ولذلك قال الحافظ في «الفتح»: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة؛ لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص؛ رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالاً، انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط، الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استثنائه النبي ﷺ أن يقول عنه ما شاء؛ لمصلحته لاستخلاص ماله من أهل مكة، وإذن النبي ﷺ وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين»^(٢)، وغير ذلك مما هو مشهور فيه»^(٣).

* عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً»^(٤).

★ غريب الحديث:

ينمي: يقال: نميت الحديث أنمي: إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نميته بالتشديد.

★ فوائد الحديث:

قال المباركفوري رحمته الله: «قوله: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس» أي: ليس بالكاذب المذموم من أصلح بين الناس، بل هذا محسن «فقال خيراً» أي: قولاً متضمناً

(١) شرح صحيح مسلم (١٦/١٣٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/١٣٨-١٣٩)، والنسائي في الكبرى (٥/١٩٤/٨٦٤٦)، وابن حبان (١٠/٣٩٣-٣٩٠).

(٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٢/٨٦-٨٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/٤٠٤)، والبخاري (٥/٣٧٥/٢٦٩٢)، ومسلم (٤/٢٠١١/٢٦٠٥)، وأبو داود (٥/٢١٨-٢١٩/٤٩٢٠)، والترمذي (٤/٢٩٢/١٩٣٨)، والنسائي في الكبرى (٥/١٩٣/٨٦٤٢).

للخير دون الشر؛ بأن يقول للإصلاح مثلاً بين زيد وعمرو: يا عمرو! يسلم عليك زيد ويمدحك، ويقول: أنا أحبه، وكذلك يجيء إلى زيد ويبلغ من عمرو مثل ما سبق»^(١).
 * عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين». قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة»^(٢).

★ غريب الحديث:

ذات البين: أي: أحوال بينكم، يعني ما بينكم من الأحوال ألفة ومحبة. ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين.
 الحالقة: أي: الخصلة التي من شأنها أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل موسى الشعر.

★ فوائد الحديث:

قال المباركفوري رحمه الله: «قوله: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة» قال الأشرف: المراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. قال القاري: واللّه أعلم بالمراد؛ إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء، ونهب الأموال، وهتك الحرم، أفضل من فرائض هذه العبادات القاصرة مع إمكان قضائها على فرض تركها، فهي من حقوق الله التي هي أهون عنده سبحانه من حقوق العباد، فإذا كان كذلك، فيصح أن يقال: هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس؛ لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من الملك، والرجل خير من المرأة»^(٣).

وقال أبو عبد الرحمن رحمه الله: «وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلثة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخيرته نفسه»^(٤).

(١) تحفة الأحوذى (٦/٥٩-٦٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٦/٤٤٤-٤٤٥)، وأبو داود (٥/٢١٨/٤٩١٩)، والترمذي (٤/٥٧٢-٥٧٣/٥٧٣) وقال:

«هذا حديث صحيح»، وابن حبان (١١/٤٨٩/٥٠٩٢).

(٤) عون المعبود (١٣/٢٦١-٢٦٢).

(٣) تحفة الأحوذى (٧/١٧٨-١٧٩).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥﴾

★ غريب الآية:

يُشَاقِقُ: المشاققة: المعاداة والمخاصمة؛ لأن كل واحد يكون شقاً؛ أي: ناحية، غير شق الآخر.

تَوَلَّى: يقال: تولى الأمر: إذا وليه وتبعه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ﷺ، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً، فإنه قد ضُمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ؛ تشريعاً لهم وتعظيماً لنبيهم. وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب «أحاديث الأصول» ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته: هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك.

ولهذا تواعد تعالى على ذلك بقوله: ﴿تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره ونزينها له؛ استدراجاً له؛ كما قال تعالى: ﴿فَنَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ يَهْدِي اللَّهُ لِمَا يَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَبْلُغُونَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي

طَفَيْنَهُمَ يَوْمَئِذٍ ﴿١﴾ وجعل النار مصيره في الآخرة؛ لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْوا عَلَيْهِمْ وَلَا خَلَوْا عَنْهُمْ﴾ (٢) . . الآية، وقال: ﴿وَرَبَّاهُمُ النَّارُ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَافِقُوهَا وَلَمْ يَحْدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا﴾ (٣)، (٤). قال السعدي: «أي: ومن يخالف الرسول ﷺ، ويعانده فيما جاء به ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية.

﴿وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وسيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. ﴿وَلَا مَا قَوْلَ﴾ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونحذله فلا نوقفه للخير؛ لكونه رأى الحق وعلمه وتركه. فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائرًا، ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُدْمِنُوا بِهٖ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ (٦).

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول، ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله، واتباع رسوله، ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدرته من الذنوب أو ألهم بها ما هو من مقتضيات النفوس، وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه، ويمن عليه بحفظه، ويعصمه من السوء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿كَذَٰلِكَ إِنصَرِفْ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتْلِينَ﴾ (٧)؛ أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل.

وقوله: ﴿وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ﴾ أي: نعذبه فيها عذاباً عظيماً، ﴿وَسَأَتِ مَصِيرًا﴾ أي: مرجعاً له ومآلاً.

وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً، فعنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك، ولعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك

(١) الأنعام: الآية (١١٠).

(٢) الكهف: الآية (٥٣).

(٣) الصف: الآية (٥).

(٤) يوسف: الآية (٢٤).

(٥) الصافات: الآية (٢٢).

(٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٥-٣٦٦).

(٧) الأنعام: الآية (١١٠).

لا يغفره الله تعالى ؛ لتضمنه القدح في رب العالمين ووحدانيته ، وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً بمن هو مالك النفع والضرر ، الذي ما من نعمة إلا منه ، ولا يدفع النقم إلا هو ، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه ، والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات . فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته ، وصرف شيء منها للمخلوق ، الذي ليس له من صفات الكمال شيء ، ولا له من صفات الغنى شيء ، بل ليس له إلا العدم ، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه . وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة ، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته ، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته .

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة ، وأنها معصومة من الخطأ . ووجه ذلك : أن الله توعّد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار ، و(سبيل المؤمنين) مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال ، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم ، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه ، فقد اتبع غير سبيلهم . ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ لِتَتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾^(١) ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرّون إلا بالمعروف ، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمرّوا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفاً ، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر . وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه ، فلا يكون إلا منكراً ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾^(٢) فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطاً ؛ أي : عدلاً خياراً ؛ ليكونوا شهداء على الناس ؛ أي : في كل شيء . فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة ؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم . فلو كان الأمر بخلاف ذلك ، لم يكونوا عادلين في شهادتهم

(١) آل عمران : الآية (١١٠) .

(٢) البقرة : الآية (١٤٣) .

ولا عالمين بها . ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) يُفهم منها أن ما لم يتنازعا فيه ، بل اتفقوا عليه ، أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة . وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة ، فلا يكون مخالفا . فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة (٢) .

قال ابن تيمية : « قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَٰهُ مَا تَوَلَّىٰ وَتُضْلِيهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ . وقد شهد الله لأصحاب نبيه ﷺ ومن تبعهم بإحسان بالإيمان . فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة فقال تعالى : ﴿ وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٣) . وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (٤) .

فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصله جهنم .

فمن سبيلهم في الاعتقاد : الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه ، في كتابه وتنزيله ، أو على لسان رسوله ، من غير زيادة عليها ولا نقص منها ، ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ، ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ، ولا سمات المحدثين ، بل أمروها كما جاءت ، وردوا علمها إلى قائلها ، ومعناها إلى المتكلم بها .

وقال بعضهم - ويروى عن الشافعي - : آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله ﷺ على مراد رسول الله .

وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه . وأخذ ذلك الآخر عن الأول ، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم ، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم ، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم

(١) النساء : الآية (٥٩) .

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٦٤-١٦٧) .

(٣) التوبة : الآية (١٠٠) .

(٤) الفتح : الآية (١٨) .

في بيان ما بينوه، وسلوك الطريق الذي سلكوه.

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله ﷺ نقل مصدق لها مؤمن بها، قابل لها غير مراتب فيها، ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه، ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك لنقل عنهم، ولم يجوز أن يكتم بالكلية. إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل.

بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته.

ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغاً يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن: ﴿وَالَّذِينَ ذَرَوْا ﴿١﴾ فَأَلْمِذَّتْ وَفَرَّ﴾^(١) وما بعدها. فنزل عمر فقال: لو وجدتكم محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ثم أمر به فضرب ضرباً شديداً، وبعث به إلى البصرة، وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلساً إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين. فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئاً، فأذن عمر في مجالسته، فلما خرجت الخوارج أتى، فقيل له: هذا وقتك. فقال: لا، نفعتنى موعظة العبد الصالح.

ولما سئل مالك بن أنس -رحمه الله تعالى- فقيل له: يا أبا عبد الله! ﴿الَّذِينَ ذَرَوْا عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى﴾^(٢) كيف استوى؟ فأطرق مالك وعلاه الرخصاء -يعني العرق- وانتظر القوم ما يجيء منه فيه. فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء. وأمر به فأخرج. ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير مسيله.

وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في مثل النزول: النزول معلوم،

والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة. وثبت عن محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب: على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ﷺ في صفة الرب ﷻ من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي ﷺ، وفارق الجماعة. فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، انتهى. فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة، ولا خير فيما خرج عن إجماعهم. ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه، وأولوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه.

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم -تبارك وتعالى- بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله، على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقله العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه ولا يكييفونها تكيف المشبه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١) وبقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٢). وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البديون فليس من الدين. وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال: سألت الشافعي -رحمه الله تعالى- عن صفات الله تعالى؟ فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مطرف على هذه الأعواد بكلام ما

قيل قبله ولا يقال بعده . قالوا : وما هو يا أبا سعيد؟ قال : الحمد لله الذي من الإيمان به : الجهل بغير ما وصف به نفسه . وقال سحنون : من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه . وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال : أصول السنة - فذكر أشياء - ثم قال : وما نطق به القرآن والحديث مثل : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ ^(١) ومثل : ﴿ وَالسَّمَكُوتُ مَطْوِيَّتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ ^(٢) وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ، ولا نفسره ، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ، ونقول : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ^(٣) ومن زعم غير هذا فهو جهمي .

فمذهب السلف - رضوان الله عليهم - : إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها ؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ، وإثبات الذات إثبات وجود ؛ لا إثبات كيفية فكذاك إثبات الصفات . وعلى هذا مضى السلف كلهم . ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب .

فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه ، ومن كان قصده الجدال والقيال والقال والمكابرة لم يزد التطويل إلا خروجاً عن سواء السبيل والله الموفق .

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف - رضوان الله عليهم - بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلاً ، واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك . ولم أعلم عن أحد منهم خلافاً في هذه المسألة ، بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم : الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه . ورأيت لبعض شيوخهم في كتابه قال : اختلف أصحابنا في أخبار الصفات فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها . وهو مذهب السلف ، فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله .

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال : عليك بلزوم السنة ، فإنها لك بإذن الله عصمة . فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها ،

(٢) الزمر : الآية (٦٧) .

(١) المائدة : الآية (٦٤) .

(٣) طه : الآية (٥) .

وإنما سنّها من قد علم ما في خلافتها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق . فافرض نفسك بما رضوا به لأنفسهم ؛ فإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، ولهم كانوا على كشفها أقوى ، وبتفصيلها لو كان فيها أخرى ، وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبیهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة ؛ فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ، ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحتة فكره على ما تلقوه عن نبیهم ، وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان . ولقد وصفوا منه ما يكفي ، وتكلموا منه بما يشفي . فمن دونهم مقصر ، ومن فوقهم مفرط . لقد قصر دونهم أناس فجفوا ، وطمح آخرون فغلوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلی هدى مستقيم^(١) .

قلت : لله در هذا الإمام الحبر شيخ الإسلام رحمة الله عليه ؛ فقد بين إجماع السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات الصفات بيانا وافيا كافيا ، وذكر مجموعة من أقوال أئمة السلف السابقين في هذا الباب ، وكلها تدل على الإجماع في هذا الباب ، ومع ذلك شذ من شذ من أهل الكلام فتاة عن هذا الإجماع الصحيح ، وأول الصفات بما لا يليق بها ، ووصف الله تعالى بما لا يليق به . وأما إجماعهم في باب توحيد الألوهية فليس فيه مخالف ، فكلهم أجمعوا على أفراد الله بالعبودية وعدم الخروج على ذلك ، ومن حرف شيئا من العبودية فقد شذ عن إجماعهم ، ووقع في الشرك وكذلك إجماعهم في باب الإيمان بالقدر وفي كل أبواب المعتقد ، فلا يجوز الخروج عنهم ولا الشذوذ ، فيجب اتباع سبيلهم ، ومن اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في أن يد الله مع الجماعة

* عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : «يد الله مع الجماعة»^(٢) .

(١) مجموع الفتاوى (٤/ ١-٨) .

(٢) أخرجه : الترمذي (٤/ ٤٠٥/ ٢١٦٦) ، والحاكم (١/ ١١٦) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ١٣٦) .

(٧٠٢) ، قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه» .

★ فوائد الحديث:

في هذا الحديث إثبات اليد لله ﷻ . ولمزيد بيان هذا الموضوع انظر قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾^(١).

قال ابن تيمية: «والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله . قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢) وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^(٣) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾^(٤)، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .

وكثير من هؤلاء يصير من أهل البدعة بخروجه عن السنة التي شرعها رسول الله ﷺ لأمته ، ومن أهل الفرقة بالفرقة المخالفة للجماعة التي أمر الله بها ورسوله ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾^(٥) وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾^(٦) وقال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾^(٧) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ خُفِّفَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾^(٨) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَلْسِنَتْ أَلْسِنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَّتًا بَيْنَهُمْ﴾^(٩) وقال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيَّتًا بَيْنَهُمْ﴾^(١٠) وقال تعالى: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾^(١١) وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾^(١٢) وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾^(١٣) وقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ لِصَلَحٍ بِتَرِكِ الْتَائِبِ﴾^(١٤) وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل الله جميعاً، وأن لا يتفرق،

(١) المائدة: الآية (٦٤).

(٢) الأنعام: الآية (١٥٩).

(٣) البقرة: الآية (٢١٣).

(٤) آل عمران: الآية (١٩).

(٥) آل عمران: الآية (٩٣).

(٦) يونس: الآية (١٧).

(٧) الأنفال: الآية (١).

(٨) النساء: الآية (١١٤).

(٩) آل عمران: الآيات (١٠٢-١٠٦).

(١٠) البقرة: الآية (٢١٣).

(١١) آل عمران: الآية (١٩).

(١٢) يونس: الآية (٩٣).

(١٣) الحجرات: الآية (١٠).

هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي ﷺ في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: «عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة» . . .

- إلى أن قال رحمه الله: - ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة، ويذكرون في كثير من السنن والآثار في ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي يجب تقديم العمل به هو الإجماع، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على الضلالة^(١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿٤٧﴾

قد تقدم الكلام على هذه الآية في هذه السورة. وأما قوله: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ فقد قال ابن كثير: «أي: فقد سلك غير الطريق الحق، وضل عن الهدى، وبعد عن الصواب، وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة، وفاته سعادة الدنيا والآخرة»^(١).

قال ابن عاشور: «تقدم القول في مثل هذه الآية قريباً، غير أن الآية السابقة قال فيها: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَفْرَقَ إِثْمًا عَظِيمًا﴾»^(٢)، وقال في هذه: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾؛ وإنما قال في السابقة: ﴿فَقَدْ أَفْرَقَ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ لأن المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾»^(٣)، فنبهوا على أن الشرك من قبيل الافتراء تحذيراً لهم من الافتراء وتفظيلاً لجنسه. وأما في هذه الآية فالكلام موجه إلى المسلمين، فنبهوا على أن الشرك من الضلال تحذيراً لهم من مشاققة الرسول وأحوال المنافقين؛ فإنها من جنس الضلال»^(٤).

قال محمد رشيد رضا: «وأما معنى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فهو ظاهر، وتقدم في تفسير الآية السابقة، ولا يصدنا ذلك أن نقول فيه شيئاً هنا نرجو أن يكون مفيداً: أكد الله للناس أنه لا يغفر لأحد شركه به ألبتة، وأنه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه. وقد بينا في التفسير وفي بعض مباحث المنار أن عقاب الله تعالى للمذنبين هو أثر طبيعي لذنوبهم، وما تحدثه من الصفات القبيحة في أنفسهم؛ فكما أن السكر يحدث في البدن أمراضاً يتعذب صاحبها بها في الدنيا، يحدث هو وغيره من الشرور والخطايا أمراضاً في القلوب والأرواح يتعذب بها صاحبها في الآخرة. وكما أن قوة البدن

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٦٦).

(٢) الآية (٤٧).

(٣) النساء: الآية (٤٨).

(٤) التحرير والتنوير (٥/٢٠٢).

وصحة المزاج تغلب بعض جراثيم الأمراض، فلا يظهر لها تأثير مؤلم يعذب صاحبه، كذلك قوة الروح بالتوحيد وصحة مزاجها بالإيمان والفضائل تغلب بعض المعاصي التي قد يلزم بها المؤمن بجهالة أو نسيان ثم يتوب منها من قريب، ولكن قوة البدن لا تدفع ما يعرض للقلب فيقطع نياطه أو للدماغ فيتلفه، كذلك الشرك يشبه في إفساده للأرواح ما يصيب القلب أو الدماغ من سهم نافذ أو رصاصة قاتلة، فلا مطمع في النجاة من العقاب عليه.

ذلك بأن الشرك في نفسه هو منتهى فساد الأرواح، وسفاهة الأنفس، وضلال العقول؛ فكل حق أو خير يقارنه لا يقوى على إضعاف شروره ومفسده، والعروج إلى جوار الله تعالى بروح صاحبه؛ فإن روحه تكون في الآخرة على ما كانت في الدنيا متعلقة بشركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه ﷻ، والله لا يقبل إلا ما كان خالصاً له، والمذنب قد يكون في إيمانه وسريته خالصاً لله عبداً له وحده، فالعبد المملوك قد يعصي، وقد يابق، فلا العصيان ولا الإباق يخرجانه عن كونه عبداً لسيد واحد، ولسيده أن يعاقبه وأن يعفو عنه، ولا يغفر له أن يجعل نفسه عبداً لغيره لا قنأ ولا مبعضاً، ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)؛ بل هم يجهلون أن شركاءهم الذين استكبروا امتيازهم عليهم بعلم أو عمل غير معتاد كبعض الأنبياء والأولياء والملوك؛ كل هؤلاء عبيد أمثالهم لا ينبغي أن يكون لهم شركة ما في مقام العبادة لا بدعاء ولا نداء، وكذلك ما استكبروا خلقه أو نفعه أو ضره كالكواكب والنار وبعض الأنهار والحيوانات، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمثُلِكُمْ﴾^(٢)، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: يدعونهم ويتوسلون بهم هم ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ التي تقربهم إليه زلفى، وهي التوحيد والإخلاص والعمل الصالح، ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ أي: أقربهم وأعلامهم منزلة كالملائكة والمسيح يبتغي هذه الوسيلة إليه ﷻ، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾، وإن أعرفهم به أشدهم خوفاً منه ورجاءً في فضله ورحمته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك؛ كما قال ﷻ، فتجد الملايين منهم يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم إليه وحده تارة، ويذكرون اسم

اللَّهُ مع اسمه تارة أخرى، وتجد ملايين من دونهم يدعون وينادون من دون المسيح من الأولياء، ويصمدون إلى قبورهم أو إلى الصور والتماثيل التي اتخذها قدماء المفتونين بهم تذكارة لهم، وإنني أكتب هذا في ضواحي مدينة دهلي من أعظم مدن الهند، وأنا أرى أصنافاً من هؤلاء المشركين يجولون أمامي في مصالحهم، ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن: خلقهن العزيز العليم، وإنما هؤلاء المعبودات أو الأولياء وسائط بيننا وبينه وشفعاء. ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾^(١)، ولكن الله تعالى لا يقبل العبادة إلا خالصة لوجهه من كل شائبة؛ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾^(٢).

ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين، وهم يفعلون مثلما يفعل جميع المشركين، ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين، فلا يسمون أعمالهم هذه عبادة، وقد يسمونها توسلاً أو شفاعة، ولا يسمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله شركاء، ولكن لا يابون أن يسموهم أولياء وشفعاء، وإنما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء، ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، لكفى ذلك عبادة له هو وشركاً بالله ﷻ^(٣).

وقال: «سبب عدم مغفرة الله للشرك مع جواز غفران غيره؛ يؤخذ من قاعدتين: إحداهما: أن الجزاء في الآخرة هو بسلامة الأرواح وسعادتها، أو هلاكها وشقاوتها؛ هو تابع لما تكون عليه في الدنيا من سلامة الفطرة وصحة العقيدة، ودرجة الفضيلة التي يلازمها فعل الخيرات، وعمل الصالحات، أو فساد الفطرة، وخطأ العقيدة، والتدنس بالرديلة.

الثانية: أن لما يكون الناس عليه من الأمرين درجات ودركات، أسفلها وأخسها الشرك، وأعلاها كمال التوحيد، ولكل منهما صفات وأعمال تناسبها،

(٢) الزمر: الآيتان (٢) و (٣).

(١) يونس: الآية (١٨).

(٣) تفسير المنار (٥/ ٤٢٠-٤٢٢).

فلو جاز أن يغفر الشرك فتكون روح صاحبه مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ تجول مع الملائكة المقربين في عليين، لكان ذلك نقضاً أو تبديلاً لسنة الله تعالى في خلق الناس التي ترتب عليها أن يكون منهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، بعضهم فوق بعض بطبعه وصفاته الروحية كما يكون الأخف من الغازات والمائعات فوق الأثقل بطبعه، سنة الله التي لا تبدل لها ولا تغيير^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ما يدعو الذين يشاقون الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين شيئاً من دون الله بعد الله وسواه ﴿إِلَّا إِنْتًا﴾ يعني: إلا ما سموه بأسماء الإناث، كالكالات والعزى وما أشبه ذلك، يقول -جل ثناؤه-: فحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد حجة عليهم في ضلالتهم وكفرهم وذهابهم عن قصد السبيل أنهم يعبدون إناثاً، ويدعونها آلهة وأرباباً، والإناث من كل شيء أخسّه، فهم يقرّون للخسيس من الأشياء بالعبودية على علم منهم بخساسته، ويمتنعون من إخلاص العبودية للذي له ملك كل شيء، وبيده الخلق والأمر»^(٢).

عن الضحاك في: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتًا﴾، قال المشركون: إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال: اتخذوها أرباباً وصوّروهن صور الجوّاري، فحكموا وقلدوا، وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. قال ابن كثير: «وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾^(٣) والآيات، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنْتًا﴾^(٤) الآية، وقال: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاءً﴾^(٥) الآيتين»^(٦).

قال ابن عاشور: «وأي ضلال أشد من أن يشرك أحد بالله غيره ثم أن يدعي أن شركاءه إناث، وقد علموا أن الأنثى أضعف الصنفين من كل نوع. وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادراً من العرب، وقد علم الناس حال المرأة بينهم، وقد حرّموا من حقوق كثيرة واستضعفوها. فالحصر في قوله: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

(٢) جامع البيان (٥/ ٢٨٠).

(٤) الزخرف: الآية (١٩).

(١) النساء: الآية (١١٧).

(٣) النجم: الآية (١٩).

(٥) الصافات: الآية (١٥٨).

(٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٦٧).

إِنَّمَا قَصْر ادَّعَائِي؛ لِأَنَّهُ أَعْجَبُ أَحْوَالِ إِشْرَاكِهِمْ، وَلِأَنَّ أَكْبَرَ آلِهَتِهِمْ يَعْتَقِدُونَهَا أَنْثَى، وَهِيَ: اللَّاتُ، وَالْعُزَّى، وَمَنَاةٌ، فَهَذَا كَقَوْلِكَ: لَا عَالَمَ إِلَّا زَيْدٌ. وَكَانَتِ الْعُزَّى لِقَرِيشَ، وَكَانَتِ مَنَاةٌ لِلْأَوْسِ وَالخَزْرَجِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَعْظَمَ الْمُعَانِدِينَ لِلْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ كَانُوا مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّتَيْنِ: مُشْرِكُو قَرِيشَ هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عِدَاءً لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَافِقُو الْمَدِينَةِ وَمُشْرِكُوهَا أَشَدُّ النَّاسِ فِتْنَةً فِي الْإِسْلَامِ^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

مَرِيدًا: أي: خارجًا عن الحق متجرّدًا من الخير، وقد مرد الرجل يمرد مروّدًا: إذا خرج عن الطاعة ونزع منها يده، وتمرد؛ أي: عتا وزاد في الطغيان.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾ أي: هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾^(٢)... الآية، وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْغَيْبَ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾^(٣)»^(٤).

وقال الشنقيطي: «ولم يبيّن في هذه الآيات ما وجه عبادتهم للشيطان، ولكنه بين في آيات أخر أن معنى عبادتهم للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند الله تعالى، كقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ وَرَدٌ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾^(٥)، وقوله: ﴿اتَّخَذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرَثَةً لَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(٦) الآية»^(٧).

وقال السعدي: «وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان، الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم، ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، الذي هو في غاية البعد من الله، لعنه الله وأبعده عن رحمته. فكما أبعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة

(٢) يس: الآية (٦٠).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٦٧).

(٦) التوبة: الآية (٣١).

(١) النساء: الآية (١١٧).

(٣) سبأ: الآية (٤١).

(٥) الأنعام: الآية (١٢١).

(٧) أضواء البيان (١/٤١٤).

اللَّهُ ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١)،^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سُحر النبي ﷺ حتى إنه ليخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وجُفت ظُلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي ﷺ في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكان ماءها نقاعة الحنّاء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله! أفاخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرّاً، وأمر بها فدُفنت»^(٣).

* غريب الحديث:

يُخَيَّل: على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك، وأصله الظن.
مطبوب؛ أي: مسحور. والطب جاء بمعنى السحر.
طبه؛ أي: سحره.
مشط: المشط آلة الامتشاط.

مشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط.
جفت: الجُفت، بضم الجيم وتشديد الفاء: وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قيده بالذكر.
ذي أروان: هي بئر بالمدينة في بستان بني زريق.

نقاعة الحنّاء: بضم النون وخفة قاف أو تشديدها: ماء لونه أحمر كلون الماء

(١) فاطر: الآية (٦). (٢) تفسير الكريم الرحمن (٤/٢٦٨-٢٦٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٦/٥٧)، والبخاري (١٠/٢٨٩/٥٧٦٦)، ومسلم (٤/١٧١٩-١٧٢٠/٢١٨٩)، والنسائي في الكبرى (٤/٣٨٠/٧٦١٥)، وابن ماجه (٢/١١٧٣/٣٥٤٥).

الذي يُنقذ فيه الحناء .

★ فوائد الحديث:

قال العيني : «وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك ، وهي من جملة صفاته القبيحة»^(١) .

قال الخطابي : «والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته ، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه ، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العقدة»^(٢) .

وقال : «فأما ما يتعلق من أمره ﷺ بالنبوة فقد عصمه الله في ذلك ، وحرس وحيه أن يلحقه الفساد والتبديل ، وإنما كان يخيل إليه من أنه يفعل الشيء ولا يفعله في أمر النساء خصوصاً ، وفي إتيان أهله قصرة ، إذا كان قد أخذ عنهن بالسحر ، دون ما سواه من أمر الدين والنبوة ، وهذا من جملة ما تضمنه قوله ﷺ : ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾^(٣) الآية . فلا ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته ، ولا نقص فيما أصابه منه على دينه وشريعته ، والحمد لله على ذلك»^(٤) .

وقال : «وأما قوله في نخلها : «كأنه رؤوس الشياطين» ففيه قولان :

أحدهما : أنها مستدقة كرؤوس الحيات ، والحية يقال لها الشيطان .

والآخر : أنها وحشة المنظر ، سمجة الأشكال ، كأنها - فيما يتصور استبشاعاً لها ، واستقباحاً لصورها - رؤوس الشياطين المشوهة الخلق ، الهائلة المنظر»^(٥) .

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد ، يضرب على كل عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارُقْ ، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»^(٦) .

(١) عمدة القاري (١٠/٦٢٥) .

(٢) أعلام الحديث (٢/١٥٠٣) .

(٣) البقرة : الآية (١٠٢) .

(٤) أعلام الحديث (٢/١٥٠٤) .

(٥) أعلام الحديث (٢/١٥٠٠) .

(٦) أخرجه : أحمد (٢/٢٤٣) ، والبخاري (٦/٤١٢-٤١٣/٣٢٦٩) ، ومسلم (١/٥٣٨/٧٧٦) ، وأبو داود (٢/

٧٢-٧٣/١٣٠٦) ، والنسائي (٣/٢٢٥/١٦٠٦) ، وابن ماجه (١/٤٢١-٤٢٢/١٣٢٩) .

★ غريب الحديث:

قافية : القافية : القفا . وقيل : قافية الرأس مؤخره . وقيل : وسطه .

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «هذا كما قال ﷺ -والله أعلم- كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم؟ قيل: إنها كعقد السحر من قول الله: ﴿الْتَفَنَّتْ فِي الْمُقَدِّ﴾^(١)، وهذا لا يقف على حقيقته أحد، والقافية مؤخر الرأس، وهو القذال، وقافية كل شيء آخره، ومنه قيل لنبينا ﷺ: المقفى؛ لأنه آخر الأنبياء. ومن هذا أخذت قوافي الشعر؛ لأنها أواخر الأبيات، والمعنى عندي، والله أعلم، في هذا الحديث: أن الشيطان ينوّم المرء ويزيده ثقلًا وكسلًا بسعيه، وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه، إلا عباد الله المخلصين.

وفي هذا الحديث: دليل على أن ذكر الله يُطرد به الشيطان، وكذلك الوضوء والصلاة، ويحتمل أن يكون الذكر: الوضوء والصلاة؛ لما فيهما من معنى الذكر، فحُص بهذا الفضل في طرد الشيطان، ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البر، والله أعلم، فمن قام من الليل يصلي انحلت عقده، فإن لم يفعل أصبح على ما قال ﷺ، إلا أنه تنحل عقده بالوضوء للفريضة وصلاتها، والله أعلم. وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان فمجتمع عليه مشهور في الآثار^(٢).

قوله: «ثلاث عقد»: قال ابن علان: «وتكرار العقد ليثقل النوم فيطول أو ليكسل. وبالعقد وتكرره يصير كالمربوط الذي لا حركة له. وحكمة خصوص الثلاث أنه يثبطه على الذكر فالوضوء فالصلاة. قال القرطبي: حكمة ذلك أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السحر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاثاً لم تنقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل»^(٣).

قال القاري: «يضرب» أي: بيده تأكيداً وإحكاماً على كل عقدة.. قيل: معنى «يضرب» يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ، كما قيل في قوله تعالى:

(٢) التمهيد (فتح البر ٣/ ١٨٨).

(١) الفلق: الآية (٤).

(٣) الفتوحات الربانية (١/ ٢٨٠).

﴿فَضَرَيْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ﴾^(١) أي: أنماهم^(٢).

وقال ابن علان: «قوله: «عليك ليل طويل» أي: يلقي على كل عقدة يعقدها قوله الذي يبثه في القلب بالوسوسة التي أقدره الله عليها، أو بغير ذلك مما سبق؛ ليظهر الممثل من غيره عند وقوع هذه الفتنة»^(٣).

وقال: «قوله: «أصبح إلخ..» وإنما أصبح خبيث النفس؛ لتمكن الشيطان منه وأسر له بشده عليه تلك العقد استيثاقًا وتثبيتًا عن الخير إلى أن لم يبق فيه قبول له»^(٤).

قال ابن أبي جمرة: «وفيه دليل على أن الذنوب تمرض البدن، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أصبح خبيث النفس كسلان» والغالب من خبائث النفس لا تكون إلا مع تألم في البدن، ونجد ذلك مشاهدًا في أهل البطالة والمعاصي أنهم يصبحون غير طبيين في أبدانهم حتى يطلع النهار، ويأخذون الأشربة والمعاصي، ويعالجون ما بهم من الكسل في أبدانهم، هذا مشاهد منهم. وفيه دليل على عظيم تسلط الشيطان على بني آدم، وما جعل الله ﷻ له على ذلك من القدرة، يؤخذ ذلك من كونه يعقد في شيء ويؤثر ذلك العقد في بني آدم»^(٥).

* عن عبد الله ﷻ قال: ذكر عند النبي ﷺ رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه - أو قال: في أذنه»^(٦).

★ فوائد الحديث:

قوله: «بال الشيطان في أذنه»: قال ابن علان: «اختلف في معناه فقال قوم: هو على ظاهره وحقيقته لأن الشيطان ممن يبول ولا يلزم من بوله رؤية البول ولونه فيها؛ إذ اللفظ محتمل لكون «في أذنيه» ظرفًا للبول وكونه ظرفًا للشيطان. وأصل الطهارة محقق فلا يجب التطهر ما لم يتحقق التنجيس»^(٧).

(١) الكهف: الآية (١١).

(٢) المرقاة (٢/ ٢٩٤).

(٣) الفتوحات الربانية (١/ ٢٨٠).

(٤) المصدر السابق (١/ ٢٨٣).

(٥) بهجة النفوس (٣/ ٢٣٥).

(٦) أخرجه: أحمد (١/ ٤٢٧)، والبخاري (٦/ ٤١٣)، ومسلم (١/ ٥٣٧/ ٧٧٤)، والنسائي (٣/ ٢٢٥ -

٢٢٦/ ١٦٠٧)، وابن ماجه (١/ ٤٢٢/ ١٣٣٠).

(٧) دليل الفالحين (٣/ ٦٥٣).

قال القرطبي: «يصح بقاءه على ظاهره إذ لا إحالة فيه، ويفعل ذلك استهانة به»^(١).

قال الخطابي: «يشبه أن يكون ذلك مثلاً ضربه له شبهه حين غفل عن الصلاة وتناقل بالنوم عن القيام لها ممن وقع البول في أذنه فثقل سمعه وفسد حسه لذلك. والبول ضار مفسد، فلذلك ضرب المثل به. . وإن كان المراد بهذا القول عين البول من الشيطان نفسه فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة، والله أعلم»^(٢).

وقال القرطبي: «وخص البول بالذكر إيلاناً في التفحيش به، وليجتمع له مع إذهاب سمعه استقذار ما صرف به سمعه»^(٣).

وقال الطيبي: «خص الأذن بالذكر، والعين أنسب بالنوم، إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات ونداء (حي على الفلاح) قال الله تعالى: ﴿فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ﴾»^(٤) أي: أنماهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات، وخص البول من بين الأخبثين لأنه مع خبائثه أشد مدخلاً في تجاويف الخروق والعروق ونفوذ فيه. فيورث الكسل في جميع الأعضاء»^(٥).

قال ابن علان: «وفيه أن إهمال حق الله تعالى إنما ينشأ عن تمكن عدو الله في ذلك الإنسان حتى يحول بينه وبين القيام بحق الله سبحانه»^(٦).

(١) المفهم (٢/٤٠٧).

(٢) أعلام الحديث (١/٦٣٥-٦٣٦).

(٤) الكهف: الآية (١١).

(٦) دليل الفالحين (٣/٦٥٣).

(٣) المفهم (٢/٤٠٧).

(٥) شرح الطيبي (٤/١٢٠٢).

قوله تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
 ﴿١٧٨﴾ وَلَا أَضِلَّهُمْ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
 وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾^(١)

★ غريب الآية:

وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ؛ أي: لأجعلن لهم أمانة، والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من
 تمنى الشيء. والتمني: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها.
 فَلْيَبْتَكَنَّ: عبارة عن شق آذان النحائر. والبتك: قطع خاص، ويستعمل في قطع
 الأعضاء والشعر.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ أي: طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من
 جواره، وقال: ﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ أي: معينًا مقدراً معلوماً، قال
 مقاتل بن حيان: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة،
 ﴿وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ﴾ أي: عن الحق، ﴿وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ﴾ أي: أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم
 الأماني، وأمرهم بالتسويق والتأخير، وأغرهم من أنفسهم، وقوله: ﴿وَلَا أَمْرَنَّهُمْ
 فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني: تشقيها وجعلها
 سمة وعلامة للبحيرة والسائبة»^(٢).

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ بين
 هنا فيما ذكر الشيطان كيفية اتخاذه لهذا النصيب المفروض بقوله: ﴿وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ
 وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكَنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ المراد
 بتبتيك آذان الأنعام: شق أذن البحيرة مثلاً وقطعها ليكون ذلك سمة وعلامة لكونها
 بحيرة أو سائبة، كما قاله قتادة والسدي وغيرهما، وقد أبطله تعالى بقوله: ﴿مَا جَعَلَ

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٦٧).

(١) النساء: الآيتان (١١٨ و ١١٩).

اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴿١١﴾ الآية . والمراد ببحرها : شق أذنها ، كما ذكرنا ، والتبتيك في اللغة : التقطيع ، ومنه قول زهير :

طارت وفي كفه من ريشها بتك حتى إذا ما هوت كف الوليد لها

أي : قطع . كما بين كيفية اتخاذها لهذا النصيب المفروض في آيات أخر ، كقوله : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ مِرْطَكُمْ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١١﴾ ثُمَّ لَأَنبِتَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٢﴾ وقوله : ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْنَنَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ ﴿١٣﴾ الآية . ولم يبين هنا هل هذا الظن الذي ظنه إبليس ببني آدم أنه يتخذ منهم نصيباً مفروضاً وأنه يضلهم تحقق لإبليس أو لا ، ولكنه بين في آية أخرى أن ظنه هذا تحقق له ، وهي قوله : ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ ﴿١٤﴾ الآية . ولم يبين هنا الفريق السالم من كونه من نصيب إبليس ، ولكنه بين في مواضع أخر ، كقوله : ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿١٥﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦﴾ ، وقوله : ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُكُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿١٧﴾ إلى غير ذلك من الآيات . ولم يبين هنا هل نصيب إبليس هذا هو الأكثر أو لا ، ولكنه بين في مواضع أخر أنه هو الأكثر ، كقوله : ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٨﴾ وقوله : ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾ ، وقوله : ﴿وَلَنْ تُلَاقَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصِلُوكَ﴾ ﴿٢٠﴾ ، وقوله : ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢١﴾ ، ﴿٢٢﴾ ، ﴿٢٣﴾ .

قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿وَلَأَمْرُهُمْ فَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهِ﴾ واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع ، فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الأذان ، قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك كله تعذيب للحيوان ، وتحريم وتحليل بالطغيان ، وقول بغير حجة ولا برهان . والأذان في الأنعام جمال ومنفعة ، وكذلك غيرها من الأعضاء ؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير

(١) المائدة : الآية (١٠٣) .

(٣) الإسراء : الآية (٦٢) .

(٥) ص : الآيات (٨٢ و ٨٣) .

(٧) هود : الآية (١٧) .

(٩) الأنعام : الآية (١١٦) .

(١١) أضواء البيان (١/ ٤١٤-٤١٥) .

(٢) الأعراف : الآيات (١٦ و ١٧) .

(٤) سبأ : الآية (٢٠) .

(٦) النحل : الآية (١٠٠) .

(٨) يوسف : الآية (١٠٣) .

(١٠) الصافات : الآية (٧١) .

بها خلق الله تعالى»^(١).

وقال الشنقيطي: «قال بعض العلماء: معنى هذه الآية أن الشيطان يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها. وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾^(٢)، إذ المعنى على التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفر. فقلوه: ﴿لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ خبر أريد به الإنشاء إيداناً بأنه لا ينبغي إلا أن يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل لا محالة»^(٣).

وقال: «وأما على القول بأن المراد في الآية بتغيير خلق الله خصاء الدواب، والقول بأن المراد به الوشم، فلا بيان في الآية المذكورة، وبكل من الأقوال المذكورة قال جماعة من العلماء، وتفسير بعض العلماء لهذه الآية بأن المراد بها خصاء الدواب يدل على عدم جوازه؛ لأنه مسوق في معرض الذم واتباع تشريع الشيطان، أما خصاء بني آدم فهو حرام إجماعاً؛ لأنه مثله وتعذيب وقطع عضو، وقطع نسل من غير موجب شرعي، ولا يخفى أن ذلك حرام.

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت به المنفعة، إما لسمن أو غيره، وجمهور العلماء على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره، ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز، وخصى عروة بن الزبير بغلاً له، ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يقصد به التقرب إلى غير الله، وإنما يقصد به تطيب لحم ما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى، ومنهم من كره ذلك. واختاره ابن المنذر قال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء خلق الله، وكره ذلك عبد الملك بن مروان، وقال الأوزاعي: كان يكرهون خصاء كل شيء له نسل»^(٤).

وقال: «وكذلك على القول بأن المراد بتغيير خلق الله الوشم، فهو يدل أيضاً على أن الوشم حرام. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والنامصات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن،

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣٨٩/٥).

(٢) الروم: الآية (٣٠).

(٣) أضواء البيان (٣٠٨-٣٠٩).

(٤) المصدر السابق (٣٠٩/١).

المغيرات خلق الله ﷻ ثم قال: «ألا العن من لعن رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله ﷻ» يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾^(١). وقالت طائفة من العلماء: المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات للاعتبار وللانتفاع بها، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل، فحرّموها على أنفسهم. وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس، فجعلوها آلهة يعبدونها، فقد غيروا ما خلق الله^(٢).

وقال: «وقوله: ﴿وَلَا تُرَبِّعُوا لِلْبَيْتِ كُنُوزَ الْأَنْدَالِ﴾ يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز، وهو كذلك. أما قطع آذن البهيمة والسائبة تقرّباً بذلك للأصنام فهو كفر بالله إجماعاً، وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك، فالظاهر أيضاً أنه لا يجوز»^(٣).

وقال ابن جرير: «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: ﴿وَلَا تُرَبِّعُوا لِلْبَيْتِ كُنُوزَ اللَّهِ﴾ قال: دين الله وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه وهي قوله تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ إِلَهِي قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ﴾ وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه ووشره، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه ترك كل ما أمر الله به؛ لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله، وينهى عن جميع طاعته، فذلك معنى أمره نصيبه المفروض من عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه، ولا معنى لتوجيه من وجه قوله: ﴿وَلَا تُرَبِّعُوا لِلْبَيْتِ كُنُوزَ اللَّهِ﴾ إلى أنه وعد الأمر بتغيير بعض ما نهى الله عنه دون بعض، أو بعض ما أمر به دون بعض؛ فإذا كان الذي وجه معنى ذلك إلى الخصاء والوشم دون غيره إنما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أنه عني به تغيير الأجسام؛ فإن في قوله -جل ثناؤه- إخباراً عن قيل الشيطان: ﴿وَلَا تُرَبِّعُوا لِلْبَيْتِ كُنُوزَ الْأَنْدَالِ﴾ ما ينبىء أن معنى ذلك على غير ما ذهب إليه؛ لأن تبتيك آذان الأنعام من تغيير خلق الله الذي هو أجسام وقد مضى الخبر عنه أنه وعد الأمر بتغيير خلق الله من الأجسام مفسر.

(١) الحشر: الآية (٧).

(٢) أضواء البيان (١/٣١٠).

(٣) المصدر السابق (١/٣١١).

فلا وجه لإعادة الخبر عنه به مجملًا إذ كان الفصيح في كلام العرب أن يترجم عن المجمل من الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام دون الترجمة عن المفسر بالمجمل وبالعام عن الخاص وتوجيه كتاب الله إلى الأفتح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه السبيل»^(١).

قال ابن عاشور: «وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الضرر، وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغيير خلق الله

* عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يكره الإخصاء. ويقول: «فيه تمام الخلق»^(٣).

★ غريب الحديث:

الإخصاء: يقال: خصاه خصيًا وخصاء: سلّ خصيتيه ونزعهما. فهو خاص وذاك مخصي. والخصي: البيضة من أعضاء التناسل، والجلدة التي فيها البيضة. وهما خصيان، وكذلك الخصية.

* عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صبر الروح، وإخصاء البهائم»^(٤).

★ غريب الحديث:

صبر البهائم: هو أن يُمسك شيء من ذوات الروح حيًا، ثم يُرمى بشيء حتى يموت.

(١) جامع البيان (٥/٢٨٥-٢٨٦).

(٢) التحرير والتنوير (٥/٢٠٥-٢٠٦).

(٣) أخرجه: عبد الرزاق (٤/٤٥٦/٨٤٤٠)، والطحاوي (٤/٣١٧)، والبيهقي (١٠/٢٤).

(٤) أخرجه: البزار (كشف الأستار ٢/٢٧٤/١٦٩٠)، وذكره الهيثمي في المجمع (٥/٢٦٥) وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح».

* عن علقمة قال: «لعن عبد الله الواشمات والمتممصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ وفي كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. فقال: والله لئن قرأتيه لقد وجدته ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَحِذُّوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأْتَهُوا﴾^{(١) (٢)}.

★ غريب الحديث:

الواشمات: جمع واشمة، وهي التي تَشِم. والوشم، بفتح ثم سكون: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر.
المتنمصات: وهي التي تطلب النماص. والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش. وسمي المنقاش منماصاً لذلك. ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما.

المتفلجات: جمع متفلجة، وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه. والفلج، بالفاء واللام والجيم: انفراج ما بين الشيتين. والتفلج: أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو يختص عادة بالثنايا والرباعيات.

* عن جابر قال: «زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئاً»^(٣).

* عن عائشة أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي ﷺ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة»^(٤).

★ غريب الحديث:

الواصلة: التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو غيرها.

(١) الحشر: الآية (٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٤٣٣-٤٣٤)، والبخاري (٤٦١/١٠)، ومسلم (٥٩٣٩/٣)، وأبو داود (٣/١٦٧٨/٢١٢٥)، والترمذي (٤/٣٩٩-٣٩٧/٤)، والنسائي (٨/٥٢٣-٥٢٤/٥١١٤)، وابن ماجه (١/٦٤٠/١٩٨٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٩٦/٣)، ومسلم (٣/١٦٧٩/٢١٢٦).

(٤) أخرجه: أحمد (١١١/٦)، والبخاري (١٠/٤٥٧/٥٩٣٤)، ومسلم (٣/١٦٧٧/٢١٢٣)، والنسائي (٨/٥١١٢/٥٢٣).

المستوصلة: التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها .

* عن فاطمة بنت المنذر قالت: سمعت أسماء قالت: «سألت امرأة النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها، وإنني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة»^(١).

* غريب الحديث:

الحصبة: بثرات حمر تخرج في الجلد متفرقة .

امرق: بتشديد الميم بعدها راء، وأصله: انمرق بنون، فذهبت في الإدغام؛ أي: انقطع من أصله .

* فوائد الأحاديث:

قال النووي: «وأما النامصة بالصاد المهملة؛ فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والتمنصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحياتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه»^(٢).

وقال ابن حجر: «وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس»^(٣).

قال النووي: «وأما المتفلجات فبالفاء والجيم، والمراد: مفلجات الأسنان؛ بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربته في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنّها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة. ويقال لها أيضاً: الوشر، ومنه لعن الواشرة

(١) أخرجه: أحمد (٣٤٥/٦)، والبخاري (١٠/٤٦٢/٥٩٤١)، ومسلم (٣/١٦٧٦/٢١٢٢)، والنسائي (٨/

٥٧٢/٥٢٦٥)، وابن ماجه (١/٦٤٠/١٩٨٨).

(٢) فتح الباري (١٠/٤٦٢).

(٣) شرح صحيح مسلم (١٤/٨٩-٩٠).

والمستوشرة، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث؛ ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. وأما قوله: «المتفلجات للحسن» فمعناه: يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس، والله أعلم^(١).

وقال الحافظ رحمه الله في شأن الوصل: «وهذا الحديث حجة للجُمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعراً أم لا، ويؤيده حديث جابر: «زجر رسول الله ﷺ أن تصل المرأة شعرها شيئاً»^(٢).

وقال النووي: «وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار»^(٣).

قال القرطبي: «وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة العلماء، ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرة محضة وإعراض عن المعنى»^(٤).

وقال رحمه الله: «وهذه الأمور كلها، قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها. فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول»^(٥).

قلت: ومما تقدم من نصوص الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم في تغيير خلق الله يتبين أن إخصاء بني آدم لا يجوز بحال؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل، فنهاه رسول الله ﷺ. ولو جاز ذلك له لاختصينا»^(٦)؛

(١) شرح صحيح مسلم (٩٠/١٤).

(٣) شرح صحيح مسلم (٨٧/١٤).

(٥) المصدر السابق (٣٩٣/٥).

(٦) أخرجه: أحمد (١٧٥/١)، والبخاري (١٤٥/٩)، ومسلم (٥٠٧٣-٥٠٧٤)، والترمذي (١٤٠٢/١٠٢٠)، والترمذي

(٣/٣٩٤/١٠٨٣)، وابن ماجه (١/٥٩٣/١٨٤٨).

لأن الله خلق فأحسن ، وجعل لكل جارحة منفعة ، ولكل عضو مهمة ، فلا يجوز بتر شيء منه إلا لضرورة مرض .

وأما البهائم فإن كان المس بأي عضو من أعضائها فيه شعار لعبادة الأصنام سواء كان شقاً أو بترًا أو أي فعل من الأفعال فهو محرم ؛ لأنه شعار المشركين .

وأما إن كان الاختصاص من أجل السمن وصرف بعض ذكور الحيوانات عن الإناث ؛ فهذا لا بأس به .

وأما تقليد الأظافر وغسل البراجم وحف الشارب وحلق العانة ونتف الإبط فكل هذا من خصال الفطرة ، ولا يتركه إلا أهل الجهل ومن تشبه بالسيخ من الوثنيين الهنود . وأما حلق اللحية فحرام إجماعاً ، وفاعله متشبه بالنساء ومغير لخلق الله ، ويدخل تحت الآية دخولاً أولياً ، والله أعلم .

* * *

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۖ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝﴾ ﴿١١٩﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن حال نصيب الشيطان المفروض من الذين شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الهدى، يقول الله: ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله وخلاف أمره ويواليه فيتخذه ولياً لنفسه ونصيراً دون الله ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ يقول: فقد هلك هلاكاً، وبخس نفسه حظها فأوبقها بخساً ﴿مُّبِينًا﴾ يبين عن عطبه وهلاكه؛ لأن الشيطان لا يملك له نصراً من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمره، بل يخذله عند حاجته إليه، وإنما حاله معه ما دام حياً ممهلاً بالعقوبة، كما وصفه الله -جل ثناؤه- بقوله: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ يعني بذلك -جل ثناؤه-: يعد الشيطان المرید أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون لهم نصيراً ممن أرادهم بسوء، وظهيراً لهم عليه يمنعهم منه، ويدافع عنهم، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروهمم والفلج عليهم.

ثم قال: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه ولياً من دون الله ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ يعني: إلا باطلاً.

وإنما جعل عدته إياهم -جل ثناؤه- ما وعدهم ﴿غُرُورًا﴾ لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم إياه ولياً على حقيقته من عداته الكذب وأمانيه الباطلة، حتى إذا حصص الحق وصاروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُخْرِجِكُمْ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾^(١)، وكما قال للمشركين ببدر وقد زين لهم أعمالهم: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ جَارَ لَكُمْ فَلَنَّا

تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ ﴿١﴾ وَحَصْحَصَ الْحَقُّ وَعَايِنَ جَدَّ الْأُمْرِ وَنَزُولَ عَذَابِ اللَّهِ بِحُزْبِهِ : ﴿تَكْمَلُ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)، فصارت عداته عدو الله إياهم عند حاجتهم إليه غرورًا ﴿كَرَاهِمُ بَقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَاقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْنَاهُ حِسَابًا﴾ (٢) ﴿٣﴾.

قال محمد رشيد رضا : ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ أي : من يتخذ الشيطان وليًا له وتلك حاله في التمرد والبعث من أسباب رحمة الله وفضله ، وإغوائه للناس وتزيينه لهم الشرور ، وسوء التصرف في فطرة الله ، وتشويه خلقه ، بأن يواليه ويتبع وسوسته ؛ فقد خسر خسرانًا بينًا ظاهرًا في معاشه ومعاده ؛ إذ يكون أسير الأوهام والخرافات ، يتخبط في عمله على غير هدي ، فيفوته الانتفاع التام بما وهبه الله من العقل وسائر القوى والمواهب .

﴿يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيهِمْ﴾ قال تعالى في سورة (البقرة) : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ (٤) أي : يعد الناس الفقر إذا هم أنفقوا شيئًا من أموالهم في سبيل الله . وههنا حذف مفعول الوعد فهو يشمل الوعد بالفقر ويشمل غيره من وعوده التي يوسوس بها ؛ فإنه إذا كان يعد من يريد التصديق الفقر ويوسوس إليه قائلاً : إن مالك ينفد أو يقل فتكون فقيرًا ذليلاً ، فإنه يسلك في الوسوسة إلى من يغريه بالقمار مسلماً آخر فيعده الغنى والثروة ، وكذلك يعد من يغريه بالتعصب لمذهبه وإيذاء مخالفه فيه من أهل دينه الجاه والشهرة وبعد الصيت ، ويؤيد وعوده الباطلة بالأمانى الباطلة يلقيها إليه ، ولهذا أعاد ذكر الأمانة في مقام بيان خسران من يتخذ الشيطان وليًا بعد أن ذكر عن لسان الشيطان قوله : ﴿وَلَا تُؤْمِنُنَّهُمْ﴾ . ويدخل في وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس وهم قرناء السوء الذين يزينون للناس الضلال والمعاصي ويعدونهم بالمال والجاه ، ويمدونهم في الطغيان» (٥).

(٢) النور : الآية (٣٩).

(٤) الآية (٢٦٨).

(١) الأنفال : الآية (٤٨).

(٣) جامع البيان (٥/٢٨٦).

(٥) تفسير المنار (٥/٤٢٩-٤٣٠).

قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَهُم جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ ﴿١٢١﴾

★ غريب الآية:

مَحِيصًا: المحيص: المهرب والمعدل، يقال: حاص يَحِيصُ حيصَةً ومحيصًا؛ أي: عدل عن ذلك وحاد عنه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «مؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليًا من دون الله ﴿مَأْوَهُم جَهَنَّمُ﴾ يعني: مصيرهم الذين يصيرون إليه جهنم، ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ يقول: لا يجدون عن جهنم -إذا صيرهم الله إليها يوم القيامة- معدلًا يعدلون إليه»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ ﴿١١٨﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن عطية: «ولما أخبر تعالى عن الكفار الذين يتخذون الشيطان ولياً، وأعلم بغرور وعد الشيطان لهم، وأعلم بصيور أمرهم وأنه إلى جهنم، فاقضى ذلك كله التحذير، أعقب ذلك ﷺ بالترغيب في ذكره حالة المؤمنين، وأعلم بصيور أمرهم وأنه إلى النعيم المقيم، وأعلم بصحة وعده تعالى لهم، ثم قرر ذلك بالتوقيف عليه في قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾» (١).

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾: والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا له بالوحدانية ولرسوله ﷺ بالنبوة ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ يقول: وأدوا فرائض الله التي فرضها عليهم ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يقول: سوف ندخلهم يوم القيامة إذا صاروا إلى الله جزاء بما عملوا في الدنيا من الصالحات ﴿جَنَّاتٍ﴾ يعني: بساتين ﴿تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يقول: باقين في هذه الجنات التي وصفها ﴿أَبَدًا﴾ دائماً.

وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ يعني: عدة من الله لهم ذلك في الدنيا ﴿حَقًّا﴾ يعني: يقيناً صادقاً، لا كعدة الشيطان الكاذبة التي هي غرور من وعدها من أوليائه، ولكنها عدة ممن لا يكذب ولا يكون منه الكذب، ولا يخلف وعده.

وإنما وصف -جل ثناؤه- وعده بالصدق والحق في هذه لما سبق من خبره -جل ثناؤه- عن قول الشيطان الذي قصه في قوله: ﴿وَقَالَ لَا تُخَدِّنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ﴿١١٨﴾ وَلَا أَضِلَّهُمْ وَلَا تَهِنِّيهِمْ وَلَا تَمُرَّنَّهُمْ فَلْيُبَيِّنْ لَكُمْ ءَاذَانَ الْآفَكَةِ﴾ (٢)، ثم قال -جل

ثناؤه-: ﴿يَعِدُّهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾^(١)، ولكن الله يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وعدًا منه حقًا، لا كوعد الشيطان الذي وصف صفته .

فوصف -جل ثناؤه- الواعدين والواعدين، وأخبر بحكم أهل كل وعد منهما تنبيهًا منه -جل ثناؤه- خلقه على ما فيه مصلحتهم وخلصهم من الهلكة والعطب؛ لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته، فيفوزوا بما أعد لهم في جنانه من ثوابه .

ثم قال لهم -جل ثناؤه-: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ يقول: ومن أصدق أيها الناس من الله قِيلًا؛ أي: لا أحد أصدق منه قِيلًا فكيف تتركون العمل بما وعدكم على العمل به ريكتم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، وتكفرون به، وتخالفون أمره، وأنتم تعلمون أنه لا أحد أصدق منه قِيلًا، وتعملون بما يأمركم به الشيطان رجاءً لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة، وأمانيه الباطلة، وقد علمتم أن عداته غرور لا صحة لها ولا حقيقة، وتتخذونه وليًا من دون الله، وتتركون أن تطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه فتكونوا له أولياء^(٢) ١٩.

* * *

(١) النساء: الآية (١٢٠).

(٢) جامع البيان (٥/٢٨٧).

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «لم يبين هنا شيئاً من أمانيتهم، ولا من أمانى أهل الكتاب، ولكنه أشار إلى بعض ذلك في مواضع أخر كقوله في أمانى العرب الكاذبة: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾^(٢)، وقوله عنهم: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾^(٣)، ونحو ذلك من الآيات، وقوله في أمانى أهل الكتاب: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَانًى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾^(٤) الآية، وقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانِيُّ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوهُمْ﴾^(٥) الآية، ونحو ذلك من الآيات.

وما ذكره بعض العلماء من أن سبب نزول الآية أن المسلمين وأهل الكتاب تفاخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ الآية، لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب^(٦).

قال ابن كثير: «والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال: إنه هو المحق، سمع قوله بمجرد ذلك، حتى يكون له من الله برهان، ولهذا قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله سبحانه، واتباع ما شرعه على السنة رسوله الكرام^(٧)».

* * *

(٢) سبأ: الآية (٣٥).
(٤) البقرة: الآية (١١١).
(٦) أضواء البيان (١/٤٢٠).

(١) النساء: الآية (١٢٣).
(٣) الأنعام: الآية (٢٩).
(٥) المائدة: الآية (١٨).
(٧) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٧٠).

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾^(١)

أحوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشوكاني: «وفي هذه الجملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد، وقد كان لها في صدور المسلمين عند نزولها موقع عظيم»^(٢).
قال محمد رشيد رضا: «﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ هذا بيان من الله لحقيقة الأمر في المسألة؛ فإنه لما نفى أن يكون الأمر منوطاً بالأمانى والتشهيات وغرور الناس بدينهم، كان من يسمع هذا النفي جديراً بأن يتشوف إلى استبانة الحق والوقوف على حكم الله فيه، ويجعله موضوع السؤال، فبينه ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ بصيغة العموم. والمعنى أن كل من يعمل سوءاً يلحق جزاءه؛ لأن الجزاء بحسب سنة الله تعالى أثر طبيعي للعمل لا يتخلف في أتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم - كما يتوهم أصحاب الأمانى والظنون - فعلى الصادق في دينه، المخلص لربه، أن يحاسب نفسه على العمل بما هداه إليه كتابه ورسوله، ويجعله معيار سعادته - لا كون ذلك الكتاب أكمل، وذلك الرسول أفضل - فإن من كان دينه أكمل تكون الحجة عليه في التقصير أقوى»^(٣).

قال عبد الرحمن السعدي رحمته الله: «فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صفات الذنوب وكبائرها، وشامل أيضاً لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي. والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكثر. فمن كان عمله كله سوءاً، وذلك لا يكون إلا كافراً، فإذا مات

(٢) فتح القدير (١/ ٧٧٥).

(١) النساء: الآية (١٢٣).

(٣) تفسير المنار (٥/ ٤٣٤).

من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم . ومن كان عمله صالحًا ، وهو مستقيم في غالب أحواله ، وإنما يصدر منه أحيانًا بعض الذنوب الصغار ، فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ، ونحو ذلك فإنها مكفرات للذنوب ، لطفًا من الله بعباده . وبين هذين الحالين مراتب كثيرة .

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين ؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، كما دلت على ذلك النصوص .

وقوله : ﴿وَلَا يَجِدْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه . فأخبر تعالى بانتفاء ذلك ، فليس له ولي يحصل له المطلوب ، ولا نصير يدفع عنه المرهوب ، إلا ربه ومليكه^(١) .

قال الرازي : «قال تعالى : ﴿وَلَا يَجِدْ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ، قال المعتزلة : دلت الآية على نفي الشفاعة ، والجواب من وجهين ؛ الأول : أنا قلنا : إن هذه الآية في حق الكفار .

والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون بإذن الله تعالى ، وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله ﷻ^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكفير الخطايا

بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا

* عن عائشة أن رجلاً تلا هذه الآية : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ قال : إنا لنجزى بكل ما عملناه ، هلكتنا إذن ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال : «نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه»^(٣) .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٧٥-١٧٦) . (٢) تفسير الرازي (١١/ ٥٥) .

(٣) أخرجه : أحمد (٦/ ٦٥-٦٦) ، وأبو يعلى في المسند (٨/ ١٣٥/ ٤٦٧٥) ، وابن حبان (الإحسان ٧/ ١٨٦/ ٢٩٢٣) ، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٢) وقال : «قلت : لها في الصحيح حديث غير هذا رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح» .

★ فوائد الحديث:

قال القاضي: «قبل في معنى الآية، ما جاء في هذا الحديث، من أن المسلم يجزى عن سيئاته بالمصائب في الدنيا، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين»^(١).

✽ عن أبي المهلب قال: رحلت إلى عائشة في هذه الآية: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، قالت: «هو ما يصيبكم في الدنيا»^(٢).

✽ عن أبي هريرة قال: «لما نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله ﷺ: «قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها»^(٣).

★ فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن ظاهرها: أن ما من مكلف يصدر عنه شر كائنًا ما كان إلا جوزي عليه يوم الجزاء، وأن ذلك لا يغفر، وهذا أمر عظيم، فلما رأى النبي ﷺ شدة ذلك عليهم سكنهم وأرشدهم وبشرهم، فقال: «قاربوا وسددوا» أي: قاربوا في أفهامكم وسددوا في أعمالكم، ولا تقلوا، ولا تشددوا على أنفسكم، بل بشروا واستبشروا بأن الله تعالى بلطفه قد جعل المصائب التي لا ينفك عنها أحد في هذه الدار سببًا لكفارة الخطايا والأوزار، حتى يرد عليه المؤمن يوم القيامة وقد خلصه من تلك الأقدار، وطهره من أذى تلك الأقدار، فضلًا من الله ونعمة، ولطفًا ورحمة»^(٤).

قال النووي: «في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين؛ فإنه كلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء»^(٥).

(١) الإكمال (٤٤/٨).

(٢) أخرجه: الحاكم (٣٠٨/٢) وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»، وابن جرير (١٠٥٠٩/٢٣٦/٩).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٤٨/٢)، ومسلم (٢٥٧٤/١٩٩٣/٤)، والترمذي (٣٠٣٨/٢٣١/٥)، والنسائي في الكبرى

(٤) المفهم (٥٤٧/٦).

(٥) (١١١٢٢/٣٢٨/٦).

(٥) شرح صحيح مسلم (١٠٥/١٦).

* عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال القسطلاني: «وفيه رد على قول القائل: إن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب ليست منه، بل الأجر على الصبر عليها والرضا بها، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الثواب بمجرد حصولها، وأما الصبر والرضا فقدر زائد، لكن الثواب عليه زيادة على ثواب المصيبة»^(٢).

* عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها»^(٣).

★ غريب الحديث:

نصب: النصب: التعب.

وصب: الوصب: دوام الوجد ولزومه.

ولا هم: الهم: الحزن الذي يذيب الإنسان.

ولا حزن: الحزن والحُزن: خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح.

ولا غم: بالغين المعجمة، هو خاص الباطن، وهو ما يضيق على القلب.

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «ومقصود هذه الأحاديث: أن الأمراض والأحزان - وإن دقت - والمصائب - وإن قلت - أجر المؤمن على جميعها، وكفرت عنه بذلك خطايا حتى

(١) أخرجه: أحمد (٦/٨٨)، والبخاري (١٠/١٢٧/٥٦٤٠)، ومسلم (٤/١٩٩٢/٢٥٧٢/٤٩)، والترمذي (٣/٩٦٥/٢٩٧) نحوه، والنسائي في الكبرى (٤/٣٢٥/٧٤٨٥).

(٢) إرشاد الساري (١٢/٤٣٥).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٣٠٣)، والبخاري (١٠/١٢٧/٥٦٤١-٥٦٤٢)، ومسلم (٤/١٩٩٢-١٩٩٣/٢٥٧٣). وأخرجه الترمذي (٣/٢٩٨/٩٦٦) عن أبي سعيد وحده.

يمشي على الأرض وليست له خطيئة، كما جاء في الحديث الآخر، لكن هذا كله إذا صبر المصاب واحتسب، وقال ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾^(١) فمن كان كذلك وصل إلى ما وعد الله به ورسوله من ذلك^(٢).

* عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع تُقَيِّئُهَا الرِّيحُ مرةً وتُعَدِّلُهَا مرةً. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجفافها مرة واحدة»^(٣).

★ غريب الحديث:

الخامة: هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع.

تُقَيِّئُهَا الرِّيحُ: بقاء وتحتانية مهموز؛ أي: تميلها، وزنه ومعناه.

الأرزة: بفتح الهمزة، وقيل: بكسرهما، وسكون الراء بعدها زاء، وقال الخطابي: الأرزة مفتوحة الراء: شجر عظيم صلب من الفصيلة الصنوبرية، دائم الخضرة، يعلو كثيرًا، تهتج منه السفن. انجفافها؛ أي: انقلاصها.

★ هوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال المهلب: معنى الحديث: أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له، فإن وقع له خير فرح به وشكر، وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجر، فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًا، والكافر لا يتفقد الله باختياره، بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه فيكون موته أشد عذابًا عليه وأكثر ألمًا في خروج نفسه. وقال غيره: المعنى أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه لضعف حظه من الدنيا، فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه، والكافر بخلاف ذلك، وهذا في الغالب من حال الاثنين»^(٤).

(١) البقرة: الآية (١٥٦).

(٢) المفهم (٥٤٦/٦).

(٣) أخرجه: أحمد (٤٥٤/٣)، والبخاري (٥٦٤٣/١٢٧/١٠)، ومسلم (٢١٦٣/٤/٢٨١٠)، والنسائي في

(٤) فتح الباري (١٣٢/١٠).

الكبرى (٧٤٧٩/٣٥١/٤).

قال القرطبي: «وهذا مثل للغالب من المؤمنين والغالب من الكافرين، وحكمة الله في ابتلاء المؤمنين في الدنيا أن يهديهم فيها، ويخلصهم من تبعاتها، وأن توفر أجورهم في الآخرة، وعكس ذلك في الكفار والمنافقين. وفائدة هذا الحديث احتساب المصائب، والصبر عليها، وانتظار الثواب عليها، والخوف من عدم المصائب وبسط الدنيا»^(١).

قال النووي: «قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله، وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته، وأما الكافر فقليلها، وإن وقع به شيء لم يكفر شيئاً من سيئاته، بل يأتي بها يوم القيامة كاملة»^(٢).

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من يرد الله به خيراً يصب منه»^(٣).

★ غريب الحديث:

يصب منه: أي: ابتلاه بالمصائب ليشبه عليها.

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح، ومعناه -والحمد لله- واضح؛ وذلك أن من أراد الله به خيراً، وخير الله في هذا الموضع رحمته، ابتلاه بمرض في جسمه، وبموت ولد يحزنه، أو بذهاب مال يشق عليه، فبأجره على ذلك كله، ويكتب له إذا صبر واحتسب بكل شيء منه حسنات يجدها في ميزانه لم يعملها، أو يجدها كفارة لذنوب قد عملها، فذلك الخير المراد في هذا الحديث، والله أعلم»^(٤).

قال الحافظ: «وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن الآدمي لا ينفك غالباً من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له»^(٥).

(١) المفهم (١٢٧/٧).

(٢) شرح صحيح مسلم (١٧/١٢٥).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/٢٣٧)، والبخاري (١٠/١٢٨/٥٦٤٥)، والنسائي في الكبرى (٤/٣٥١/٧٤٧١).

(٤) التمهيد (فتح البر ٦/٢٩٥). (٥) فتح الباري (١٠/١٣٤).

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال الساعاتي: «ومعناه أن المؤمن لا يخلو من بلاء يصيبه، فهو يميله تارة كذا وتارة كذا، فهو كثير الآلام في بدنه وماله، فيمرض ويصاب غالبًا، ويخلو من ذلك أحيانًا ليكفر عنه سيئاته، ويفعل الله ذلك بالمؤمن ليصرفه إليه في كل حال، فكلما سكنت نفسه إلى شيء أمالها عنه ليدعوه بلسانه وجنانه لأنه يحب صونه»^(٢).

* عن عائشة أن رسول الله ﷺ طرقة وجع، فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه، فقال النبي ﷺ: «إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب مؤمنًا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت به عنه خطيئة، ورفّع بها درجة»^(٣).

★ غريب الحديث:

نكبة: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث.

★ فوائد الحديث:

قال النووي: «قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء، ثم الأمثل فالأمثل؛ أنهم مخصصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب، ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم»^(٤).

(١) أخرجه: أحمد (٢٨٧/٢)، والترمذي (٢٣٩٩/٥٢٠/٤) وقال: حسن صحيح، والحاكم (٣٤٦/١) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (٢٩١٣/١٧٦/٧)، والبيهقي (١٤٣٦/٢٤٦/٥) وقال: «حسن صحيح».

(٢) بلوغ الأمان من أسرار الفتح الرياني (١٢٧/١٩).

(٣) أخرجه: أحمد (١٥٩-١٦٠/٦)، والحاكم (٣٤٦/١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وابن حبان (١٨٢-١٨٣/٧). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/٢٩٢): «رواه أحمد ورجاله ثقات».

(٤) شرح صحيح مسلم (١٠٥/١٦).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ ﴿١٢٢﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «لما ذكر الجزاء على السيئات، وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد، إما في الدنيا وهو الأجود له، وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، ونسأله العافية في الدنيا والآخرة، والصفح والعفو والمسامحة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، ذكرانهم وإنائهم، بشرط الإيمان، وأنه سيدخلهم الجنة، ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيروهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة»^(١).

قال ابن عاشور: «ووجه قوله: ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ قصد التعميم، والرد على من يحرم المرأة حظوظًا كثيرة من الخير من أهل الجاهلية أو من أهل الكتاب»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «وقد قدم هنا ذكر العمل على ذكر الإيمان؛ لأن السياق في خطاب قوم مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله، قد قصرُوا في الأعمال، واغترُوا بالأمانى، ظانين أن مجرد الانتساب إلى أولئك الرسل والإيمان بتلك الكتب هو الذي يجعلهم من أهل جنة الله.

وأكثر الآيات يقدم فيها ذكر الإيمان على ذكر العمل لورودها في سياق بيان أصل الدين، ومحااجة الكافرين»^(٣).

وقال: «هذا وإن في هاتين الآيتين من العبرة والموعظة ما يدك صروح الأمانى ومعامل الغرور التي يأوي إليها ويتحصن فيها الكسالى والجهال والفساق من المسلمين الذين جعلوا الدين كالجندية السياسية! وظنوا أن الله العزيز الحكيم

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٣-٣٧٤).

(٣) تفسير المنار (٥/ ٤٣٦).

(٢) التحرير والتنوير (٥/ ٢١٠).

يحابي من يسمي نفسه مسلمًا ، ويفضله على من يسميها يهوديًا أو نصرانيًا بمجرد اللقب ! وأن العبرة بالأسماء والألقاب لا بالعلم والعمل ! ومتى يرجع هؤلاء إلى هدي كتابهم الذي يفخرون به ، ويبنون قصور أمانهم على دعوى اتباعه ؟ وقد نبذوه وراء ظهورهم ، وحرموا الاهتداء به على أنفسهم ؛ لأن بعض المعممين سموا الاهتداء به من الاجتهاد الذي أقفل دونهم بابه ، وانقرض في حكمهم أربابه ! ولا تلازم بين الاهتداء بالقرآن ، والقدرة على استنباط ما تحتاج إليه الأمة من الأحكام ؛ فقد كان عامة أهل الصدر الأول من هؤلاء المهتدين ، ولم يكونوا كلهم أئمة مستنبطين ، وقد يقدر على الاستنباط من لم يكن قائمًا على هذا الصراط . فيا أهل القرآن ! لستم على شيء حتى تقيموا القرآن ، وتهتدوا بهديه في الإيمان والأعمال ، وتبذلوا في سبيله الأنفس والأموال ، وإلا فقد رأيتم ما حل بكم بعد ترك هدايته من الخزي والنكال ، وضياع الملك وسوء الحال ، فلإلى متى هذا الغرور والإهمال ؟ وحتامًا تتعللون بالأمانى وكواذب الآمال ؟^(١) .

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله في حال كونه محسنًا؛ لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي، وصرح في موضع آخر أن من كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾^(٢)، ومعنى إسلام وجهه لله إطاعته وإذعانه، وانقياده لله تعالى بامثال أمره، واجتناب نهيه في حال كونه محسنًا؛ أي: مخلصًا عمله لله لا يشرك فيه به شيئًا، مراقبًا فيه لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله تعالى يراه»^(٣).

قال محمد رشيد رضا: «ولما بين تعالى أن أمر النجاة، بل السعادة، منوط بالعمل والإيمان معًا، أتبع ذلك بيان درجة الكمال في ذلك، وهو الدين القيم، فقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: لا أحد أحسن دينًا ممن جعل قلبه سلمًا خالصًا لله وحده، لا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا رجاء، ولا يجعل بينه وبينه حجابًا من الوسطاء والحجَاب؛ بل يكون موحدًا صرفًا، لا يرى في الوجود إلا الله وآثار صفاته وسننه في ربط الأسباب بالمسببات، فلا يطلب شيئًا إلا من خزائن رحمته، ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من أبوابها، وهي السنن والأسباب، ولا يدعو معه ولا من دونه أحدًا في تيسير هذه الأسباب، وتسهيل الطرق، وتذليل الصعاب، ﴿وَهُوَ﴾ مع هذا الإيمان الخالص، والتوحيد الكامل، ﴿مُحْسِنٌ﴾ في عمله، متقن لكل ما يأخذه به... ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ أي: واتبع في دينه ملة إبراهيم حنيفًا؛ أي: حال كونه حنيفًا مثل إبراهيم، أو حال كون

(٢) لقمان: الآية (٢٢).

(١) النساء: الآية (١٢٥).

(٣) أضواء البيان (١/ ٤٢٠-٤٢١).

إبراهيم حنيفاً؛ أي: اتبعه في حنيفيته التي كان عليها، وهي ميله عن الوثنية وأهلها، وتبرؤه مما كان عليه أبوه وقومه منها ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۖ﴾ (٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾؛ أي: جعل البراءة من الشرك ونزغاته وتقاليده والاعتصام بالتوحيد الخالص كلمة باقية في عقبه يدعو إليها النبيون والمرسلون منهم^(٢).

قال ابن جرير: «وهذا قضاء من الله - جل ثناؤه - للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها، يقول الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا﴾ أيها الناس وأصوب طريقاً وأهدى سبيلاً ﴿وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ يقول: ممن استسلم وجهه لله فانقاد له بالطاعة مصداقاً نبيه محمداً ﷺ فيما جاء به من عنده ربه ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ يعني: وهو عامل بما أمره به ربه، محرم حرامه، ومحلل حلاله، ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ يعني بذلك: واتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن، وأمر به نبيه من بعده، وأوصاهم به^(٣).

قال ابن كثير: «قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ أخلص العمل لربه ﷻ فعمل إيماناً واحتساباً ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما؛ أي: يكون خالصاً صواباً، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متبعاً للشرعية، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص. فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقاً، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً، ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين الذين ﴿نَقَبَلْ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾^(٤) الآية، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَأَذِّنُ لَأَذِّنُ أَتَّبِعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ﴾^(٥) الآية، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٦)، والحنيف هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي: تاركاً له عن بصيرة ومقبل على الحق بكلية لا يصد عنه صادة،

(١) الزخرف: الآيات (٢٦-٢٨).

(٢) تفسير المنار (٥/٤٣٧-٤٣٨).

(٣) جامع البيان (٥/٢٩٧).

(٤) الأحقاف: الآية (١٦).

(٥) آل عمران: الآية (٦٨).

(٦) النحل: الآية (١٢٣).

ولا يرده عنه راداً^(١).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمناً شرح الإيمان وبين فضله من وجهين: أحدهما: أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى، والثاني: وهو أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الإسلام.

أما الوجه الأول: فاعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين: الاعتقاد والعمل: أما الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ﴾ وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع. والوجه أحسن أعضاء الإنسان، فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله، وأما العمل فإليه الإشارة بقوله: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات، فتأمل في هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض، وأيضاً فقوله: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ يفيد الحصر، معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله، وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول والقوة، وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم: إنهم من أولاد الأنبياء، والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة، فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله. وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله؛ لأنهم يرون الطاعة الموجهة لثوابهم من أنفسهم، والمعصية الموجهة لعقابهم من أنفسهم، فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا يخافون إلا أنفسهم، وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والإبداع والخلق إلى الحق ﷻ، واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله، وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله.

وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام: وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٤).

إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام، فلقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم عليه السلام ما كان يدعو إلا إلى الله تعالى كما قال: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾^(١)، وما كان يدعو إلى عبادة فلک ولا طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة، بل كان دينه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع إبراهيم عليه السلام في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة: مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله: ﴿وَإِذْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَيْبُؤَ﴾^(٢)، ولما ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم، ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل، وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم، وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به، وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند الكل»^(٣).

قلت: ما تقدم من الآيات وكلام أهل العلم ولا سيما الحافظ ابن كثير رحمه الله في التركيز على شرط العمل الذي هو الإخلاص والمتابعة.

وكلام الرازي الذي أشار فيه إلى كثير من عقائد المشركين، وأشار إلى عقيدة أهل الاعتزال في إيجاب الثواب على الله؛ هو تقرير جيد، والحقيقة أن مذهب أهل السنة يخالف مذهب الخوارج المكفرة بالمعصية، والمرجئة الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فالعمل من الإيمان، فلهذا ينبغي فهم هذا الموضوع، وأحياناً عبارة الرازي قد توهم فصل الإيمان عن العمل، وأحياناً يقول: أثر الإيمان في العمل، وإن العمل من آثار الإيمان، وكل هذا يوهم الإنسان ويوقعه في مذهب أهل الإرجاء، والصحيح ما قدما.

(٢) البقرة: الآية (١٢٤).

(١) الأنعام: الآية (٧٨).

(٣) مفاتيح الغيب (١١/٥٧-٥٨).

قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

خَلِيلًا: الخليل: مشتق من الخَلَّة، بالفتح، وهي الحاجة، أو من الخَلَّة، بالضم، وهي المودة الخالصة.

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لما ذكر الله تعالى إبراهيم بأنه الذي يجب اتباعه، شرفه بذكر الخلَّة، وإبراهيم عليه السلام سماه الله خليلًا؛ إذ كان خلوصه وعبادته واجتهاده على الغاية التي يجري إليها المحب المبالغ، وكان لطف الله به ورحمته ونصرته له بحسب ذلك»^(٢).

قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا من باب الترغيب في اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الخلَّة التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، كما وصفه به في قوله: ﴿وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾^(٣) قال كثيرون من السلف: أي قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير، ولا كبير عن صغير، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَمَرْنَا اللَّهَ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤) الآية، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٥) الآية والآية بعدها»^(٦).

قال محمد رشيد رضا: «يطلق الخليل بمعنى الحبيب أو المحب لمن يحبه إذا كانت هذه المحبة خالصة من كل شائبة؛ بحيث لم تدع في قلب صاحبها موضعًا لحب آخر، وهو من الخلَّة (بالضم) أي: المحبة والمودة التي تتخلل النفس وتمازجها؛ كما قال الشاعر:

(٢) المحرر الوجيز (١١٧/٢).

(٤) البقرة: الآية (١٢٤).

(٦) تفسير القرآن العظيم (٣٧٤/٢).

(١) النساء: الآية (١٢٥).

(٣) النجم: الآية (٣٧).

(٥) النحل: الآية (١٢٠).

قد تخلّلت مسلك الروح مني وبه سُمّي الخليل خليلاً
والله يحب الأصفياء من عباده ويحبونه وقد كان إبراهيم كامل الحب لله ، ولذلك
عادى أباه وقومه وجميع الناس في حبه تعالى والإخلاص له . وقيل : إن الخليل هنا
مشتق من الخلة - بفتح الخاء - وهي الحاجة ؛ لأن إبراهيم ما كان يشعر بحاجته إلى
أحد غير الله ﷻ حتى قال في الحاجات العادية التي تكون بالتعاون بين الناس :
﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ ﴾^(١) ، والأول أظهر وأكمل ،
والمراد بذكر هذه الخلة الإشارة إلى أعلى مراتب الإيمان التي كان عليها إبراهيم
ليتذكر الذين يدعون اتباعه من اليهود والنصارى والعرب ما كان عليه من الكمال ،
وما هم عليه من النقص . ولذلك ذكر أهل الأثر أن هذه الآية نزلت في سياق الرد على
أولئك المتفكرين بدينهم ، المتبجح كل منهم بأنه على ملة إبراهيم^(٢) .
قال السعدي رحمه الله : « والخلة أعلى أنواع المحبة ، وهذه المرتبة حصلت
للخيلين محمد وإبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - »^(٣) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله اتخذ محمداً ﷺ خليلاً

كما اتخذ إبراهيم ﷺ خليلاً

* عن جندب قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : «إني أبرأ
إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم
خليلاً . ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور
مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك»^(٤) .

* عن أبي الأحوص ، قال : سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي ﷺ أنه
قال : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكنه أخي وصاحبي ، وقد

(١) الشعراء : الآيتان (٧٨ و٧٩) .

(٢) تيسير الكريم الرحمن (١٧٨/٢) .

(٣) تفسير المنار (٤٣٩/٥ - ٤٤٠) .

(٤) أخرجه : مسلم (٣٧٧/١ - ٣٧٨/٣) ، والنسائي في الكبرى (١١٢٣/٦ - ٣٢٨/٦) .

اتخذ الله ﷻ صاحبكم خليلًا^(١).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه، «قيل: يا رسول الله! من أكرم الناس؟ قال: أنقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»^(٢).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى النبي ﷺ يوماً بلحم، فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم - فذكر حديث الشفاعة - فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله و خليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك، فيقول - فذكر كذباته - نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى»^(٣).

* غريب الأحاديث:

أبرأ إلى الله: أي: أبعد عن هذا، وأنقطع عنه ولا أتصل به.

خليل: أي: صديق، والخُلَّة، بالضم، هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله؛ أي: في باطنه.

وإنما قال ذلك لأن خلته كانت مقصورة على حب الله تعالى، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا والآخرة. وقيل: الخليل اشتق من الخَلَّة، بالفتح، وهي الحاجة والفقر، أراد إنني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله ﷻ.

صعيد واحد: أي: أرض واسعة مستوية.

وينفذهم البصر: قال ابن الأثير: «يُقَالُ نَفَذَنِي بَصْرُهُ: إِذَا بَلَغَنِي وَجَاوَزَنِي. وَأَنْفَذْتُ الْقَوْمَ، إِذَا خَرَقْتَهُمْ، وَمَشَيْتَ فِي وَسْطِهِمْ، فَإِنْ جُزَّيْتَهُمْ حَتَّى تُخَلِّقَهُمْ قُلْتَ:

(١) أخرجه: أحمد (٣٨٩/١)، ومسلم (٢٣٨٣/١٨٥٥/٤)، والترمذي (٣٦٥٥/٥٦٦/٥)، والنسائي في الكبرى (٨١٠٥/٣٦/٥)، وابن ماجه (٩٣/٣٦/١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه: أحمد (٤٣١/٢)، والبخاري (٤٧٧/٦/٣٣٥٣)، ومسلم (١٨٤٦-١٨٤٧/٤٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (١١٢٤٩/٣٦٧/٦).

(٣) أخرجه: أحمد (٤٣٥-٤٣٦/٢)، والبخاري (٤٨٧/٦/٣٣٦١)، ومسلم (١٨٤-١٨٦/١٩٤)، والترمذي (٢٤٣٤-٥٣٧/٤)، والنسائي في الكبرى (٣٧٩-٣٧٨/٦/١١٢٨٦).

نَفَذْتُهُمْ، بلا أَلِف. وقيل: يقال فيها بالآلف.

قيل: المراد به يَنْفُذُهُم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم.

وقيل: أراد يَنْفُذُهُم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد.

قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنما هو بالمهملة؛

أي: يبلغ أولهم وآخرهم. حتى يراهم كلهم ويستوعبهم، من نَفَذَ الشيءَ وَأَنْفَذْتُهُ^(١).

★ فوائد الأحاديث:

قال القاضي عياض رحمته الله: «... فإذا تسمية إبراهيم ومحمد عليهما السلام بالخلعة إما بانقطاعهما إلى الله، ووقف حوائجهما عليه، والانقطاع عن دونه، والإضراب عن الوسائط والأسباب، أو لزيادة الاختصاص منه تعالى لهما وخفي الطافه عندهما، وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيته، ومكنون غيوبه ومعرفته. أو لاستصفائه لهما، واستصفاء قلوبهما عن سواه، حتى لم يخالل لهما حب لغيره.

ولهذا قال بعضهم: الخليل من لا يتسع قلبه لسواه»^(٢).

قال ابن أبي العز: «واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلعة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلعة، حسبما ورد النص»^(٣).

قال ابن تيمية: «فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص، كان قوله من أظهر الأقوال فسادًا، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو سبحانه اتخذ إبراهيم خليلًا، واتخذ محمدًا أيضًا خليلًا، كما استفاض عنه أنه قال: «لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الله» يعني نفسه ﷺ، وقال: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا» والخلعة أخص من مطلق المحبة؛ فإن الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله كما قال: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾^(٤)

(١) النهاية لابن الأثير (٩١/٥).

(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢٨٣/١-٢٨٤).

(٤) المائدة: الآية (٥٤).

(٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٧٦).

الآية، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(١) وقد أخبر الله أنه يحب المتقين، ويحب المقسطين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص، وكان النبي ﷺ يخبر بحبه لغير واحد^(٢).

وقال: «والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه، ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبداً للمحسوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبده، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل؛ إذ الخلة لا تحتل الشراكة فإنه كما قيل في المعنى:

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً»^(٣).

وقال: «والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط، لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء، أو إدلال لا تحتمله الربوبية، ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة الحب، فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثر الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، والدعوى التي تنافي العبودية، وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح - بكل وجه - إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين»^(٤).

وقال: «وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من

(١) البقرة: الآية (١٦٥).

(٢) مجموع الفتاوى (١٠/٢٠٣-٢٠٤).

(٣) مجموع الفتاوى (٧/٥٦٧-٥٦٨).

(٤) المصدر السابق (١٠/٢٠٦-٢٠٧).

الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر، وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١) ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد ﷺ، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟!^(٢).

* * *

(١) المائدة: الآية (٥٤).

(٢) مجموع الفتاوى (١٠/٢٠٩-٢١٠).

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ ﴿١﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه، وهو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى، ولا معقب لما حكم، ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ أي: علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عبادته، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنّاظر وما توارى»^(١).

قال القاسمي: «﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ جملة مبتدأة، سيقّت لتقرير وجوب طاعة الله تعالى على أهل السموات والأرض، ببيان أن جميع ما فيهما من الموجودات، له تعالى خلقًا وملكًا، لا يخرج عن ملكوته شيء منها، فيجازي كلًّا بموجب أعماله خيرًا وشرًا.

وقيل: لبيان أن اتخاذه ﷻ لإبراهيم عليه السلام خليلاً ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك في شأن من شؤونه كما هو دأب الآدميين؛ فإن مدار خلّتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم؛ بل لمجرد تكريمته وتشريفه ﷻ.

وقيل: لبيان أن الخلّة لا تخرجه عن رتبة العبودية.

وقيل: لبيان أن اصطفاه ﷻ للخلّة بمحض مشيئته تعالى؛ أي: له تعالى ما فيهما جميعًا، يختار منهما ما يشاء لمن يشاء»^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٧٦).

(٢) محاسن التأويل (٥/٤٩٦-٤٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾

★ غريب الآية،

يستفتونك: الاستفتاء: طلب الفتيا. والإفتاء: جواب السائل عما يشكل عليه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ﴾ الآية، لم يبين هنا هذا الذي يتلى عليهم في الكتاب ما هو، ولكنه بيّنه في أول السورة وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾^(١) الآية»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «أما قوله تعالى: ﴿وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾، فمعناه: يطلبون منك أيها الرسول الفتيا في شأنهن، وبيان المشكل والغامض عليهم في أحكامهن، من حيث الحقوق المالية والزواج لأجلها، والنشوز، والخصام، والصلح، والعدل، والعشرة، والفراق؛ ويدل على ذلك كله الجواب في الآيات الأربع، وهو من إيجاز القرآن البديع»^(٣).

وقال: «تقدم أن الكلام كان من أول السورة إلى ما قبل قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾»^(٤) في الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والقراية، ومن آية ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ إلى آخر ما تقدم تفسيره في أحكام عامة، أكثرها في أصول الدين، وأحوال أهل الكتاب والمنافقين والقتال، وقد جاءت هذه الآيات بعد ذلك في أحكام النساء، فهي من جنس الأحكام التي في أول السورة. ولعل الحكمة في

(٢) أضواء البيان (١/٤٢١).

(٤) الآية (٣٦).

(١) النساء: الآية (٣).

(٣) تفسير المنار (٥/٤٤٣).

وضعها ههنا تأخر نزولها إلى أن شعر الناس بعد العمل بتلك الآيات بالحاجة إلى زيادة البيان في تلك الأحكام؛ فإنهم كانوا يهضمون حقوق الضعيفين - المرأة واليتيم - كما تقدم، فأوجبت عليهم تلك الآيات مراعاتها وحفظها، وبينتها لهم، وجعلت للنساء حقوقاً ثابتة مؤكدة في المهر والإرث كالرجال، وحرمت ظلمهن، وتعدد الزوجات منهم مع الخوف من عدم العدل بينهما، وحددت العدد الذي يحل منهن في حال عدم الخوف من الظلم، فبعد تلك الأحكام عرف النساء حقوقهن، وأن الإسلام منع الرجال الأقوياء أن يظلموهن، فكان من المتوقع بعد الشروع في العمل بتلك الأحكام أن يعرف الرجال شدة التبعة التي عليهم في معاملة النساء وأن يقع لهم الاشتباه في بعض الوقائع المتعلقة بها، كأن تحدث بعضهم نفسه بأن يحل له أو لا يحل أن يمنع اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث وهو يرغب أن ينكحها، ويشته بعضهم فيما يصلح امرأته عليه إذا أرادت أن تفتدي منه، ويضطرب بعضهم في حقيقة العدل الواجب بين النساء؛ هل يدخل فيه العدل في الحب أو في لوازمه العملية الطبيعية من زيادة الإقبال على المحبوبة والتبسط في الاستمتاع بها أم لا؟

كل هذا مما تشد الحاجة إلى معرفته بعد العمل بتلك الأحكام، فهو مما كان يكون موضع السؤال والاستفتاء، فلهذا جاء بهذه الآيات بعد طائفة من الآيات وطائفة من الزمان، وقد علمنا من سنة القرآن عدم جمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد في سياق واحد؛ لأن المقصد الأول من القرآن هو الهداية بأن تكون تلاوته عظة وذكرى وعبرة ينمى بها الإيمان والمعرفة بالله ﷻ، وبسننه في خلقه، وحكمته في عبادته، ويقوى بها شعور التعظيم والحب له، وتزيد الرغبة في الخير والحرص على التزام الحق، ولو طال سرد الآيات في موضوع واحد - ولا سيما موضوع أحكام المعاملات البشرية - لملّ القارئ لها في الصلاة وغير الصلاة، أو غلب على قلبه التفكير في جزئياتها ووقائعها، فيفوت بذلك المقصد الأول، والمطلوب الذي عليه المعول، وحسب طلاب الأحكام المفصلة فيه أن يرجعوا إليها عند الحاجة في الآيات المتفرقة، والصور المتعددة، ولا يجعلوها هي الأصل المقصود من التلاوة في الصلاة وللتعبد في غير الصلاة؛ فإن الأصل الأول هو ما علمت^(١).

قال الرازي: «وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال

النساء، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن ابن عباس في قوله: ﴿وَسَتَقْرَأُونَ فِي الْإِنْسَاءِ﴾... الآية. قال: «كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة. فلما كان الإسلام قال: ﴿وَسَتَقْرَأُونَ فِي الْإِنْسَاءِ قُلُ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ في أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن»^(٢).

★ فوائد الحديث:

انظر فوائد هذا الحديث عند قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ الآية (١٩) من هذه السورة.

* عن عائشة: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءَ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قالت: «هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل، لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها»^(٣).

★ غريب الحديث:

اليتيمة: أي: التي مات أبوها. وأطلق هنا على المحجور عليها -صغيرة كانت أو كبيرة- استصحاباً لإطلاق اسم اليتيم لبقاء الحجر عليها.

فيعضلها: العضل: التضييق أو المنع، يقال: عضلني عن الأمر؛ أي: منعني عنه، وأعضل في الأمر: إذا ضاقت عليك الحيل فيه، والمراد هنا أنه يمنعها

(١) مفاتيح الغيب (٦٣/١١).

(٢) أخرجه: الحاكم (٣٠٨/٢) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وابن جرير (٢٥٣/٩) -١٠٥٣٩/٢٥٤.

(٣) أخرجه: البخاري (٥١٢٨/٢٢٨/٩)، ومسلم (٢٣١٣/٤-٢٣١٤/٢٣١٨)، وأبو داود (٥٥٥/٢-٥٥٦/٢) (٢٠٦٨)، والنسائي (٤٢٥/٦-٤٢٦/٦) (٣٣٤٦).

من التزوج .

★ فوائد الحديث:

قال ابن كثير رحمه الله : «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها ، فتارة يرغب في أن يتزوجها ، فأمره الله ﷻ أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء ، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء ، فقد وسع الله ﷻ . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة . وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمايتها عنده ، أو في نفس الأمر ، فنهاه الله ﷻ أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها ، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ ﴾ . . . الآية ، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة ، فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا ، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها ، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدًا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه»^(١) .

قال الحافظ : فيه اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك^(٢) .

فيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره ، لكن يكون العاقد غيره^(٣) .
فيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ ؛ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهن^(٤) .

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٧) .

(٢) فتح الباري (٨/ ٣٠٥) .

(٣) المصدر السابق (٨/ ٣٠٥) .

(٤) المصدر السابق (٨/ ٣٠٥) .

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ الآية، القسط: العدل، ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى، ولكنه أشار له في مواضع أخر كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢)، وقوله: ﴿قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلِخَوَائِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾^(٣)، وقوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَمَا آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ﴾^(٥) الآية، ونحو ذلك من الآيات، فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى»^(٦).

قال ابن كثير: «قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله: ﴿لَا تُوْثِقُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه فقال: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنْثَىٰ﴾^(٧) صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبير في قوله: ﴿وَأَنْتَ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثرت بها. وقوله: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ تهيبجا على فعل الخيرات، وامتنالاً للأوامر، وإن الله تعالى عالم بجميع ذلك، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه»^(٨).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ أي: وما تفعلوه من الخير لليتامى بترجيح منفعتهم، والزيادة في قسطهم، فهو مما لا يعزب

(١) الأنعام: الآية (١٥٢).

(١) النساء: الآية (١٢٧).

(٢) الضحى: الآية (٩).

(٣) البقرة: الآية (٢٢٠).

(٣) البقرة: الآية (١٧٧).

(٥) البقرة: الآية (١٧٧).

(٨) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٧٧).

(٧) النساء: الآية (١١).

عن علمه تعالى، ولا ينسى الإثابة عليه، كسائر أفعال الخير. وهذا ترغيب في الإحسان إلى اليتامى، وتكميل لبيان مراتب معاملتهم وهي ثلاث؛ أولاها: هضم شيء من حقوقهم، وهي المحرمة السفلى. والثانية: القيام لهم بالقسط والعدل بأن لا يظلموا من حقوقهم شيئاً، وهي الواجبة الوسطى. والثالثة: الزيادة في رزقهم وإكرامهم بما ليس لهم من مال، وما لا يجب لهم من عمل، وهي المندوبة الفضلى^(١).

* * *

(١) تفسير المنار (٥/ ٤٤٥).

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ﴿١٢٨﴾

★ غريب الآية:

الشُّحُّ: البخل مع حرص، ومعنى الآية: أن تشح المرأة على مكانها من زوجها، ويشح الرجل على المرأة بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه منها.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها، فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحاً ثم قال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ أي: من الفراق، وقوله: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ﴾ أي: الصلح عند المشاحة خير من الفراق»^(١).

وقال: «والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي ﷺ سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها، بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتأسي به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام، ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾»^(٢).

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٧٨).

(٢) المصدر السابق (٢/ ٣٨٢).

وقال: «وقوله: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾: وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهم وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن الله عالم بذلك، وسيجزىكم على ذلك أوفر الجزاء»^(١).

قال السعدي: «أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القسم؛ بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها. فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج. فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾.

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيه من الإصلاح، وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح. وهو جائز في جميع الأشياء، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا، وإنما يكون جورا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك، ونبه على أنه خير، والخير كل عامل يطلبه ويرغب فيه. فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه، ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله: ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ أي: جُبِلَت النفوس على الشح، وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان، والحرص على الحق الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً.

أي: ينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم، وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة، وهو بذل الحق الذي عليك، والافتناع ببعض الحق الذي لك.

فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن، سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب. بخلاف من لم يجتهد

في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والمواقفة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله، ولا يرضى أن يؤدي ما عليه. فإن كان خصمه مثله، اشتد الأمر.

ثم قال: ﴿وَأِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ﴾ أي: تحسبوا في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسبوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان، من نفع بمال، أو علم، أو جاه، أو غير ذلك، ﴿وَتَقْوُوا﴾ الله بفعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات، أو تحسبوا بفعل المأمور، وتقوا بترك المحظور، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ قد أحاط به، علماً وخبراً، بظاهره وباطنه، فيحفظه لكم، ويجازيكم عليه أتم الجزاء^(١).

قال المشنقبطي: «قوله تعالى: ﴿وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾ الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأنفس أحضرت الشح؛ أي: جعل شيئاً حاضراً لها كأنه ملازم لها لا يفارقها؛ لأنها جبلت عليه.

وأشار في موضع آخر أنه لا يفلح أحد إلا إذا وقاه الله شح نفسه وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢)، ومفهوم الشرط أن من لم يوق شح نفسه لم يفلح وهو كذلك، وقيد بعض العلماء بالشح المؤدي إلى منع الحقوق التي يلزمها الشرع، أو تقتضيها المروءة، وإذا بلغ الشح إلى ذلك، فهو بخل وهو رذيلة، والعلم عند الله تعالى^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

* عن عائشة رضي الله عنها: ﴿وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ثُورًا وَآوَى إِلَى جُفَاءٍ مِنَ الرِّجَالِ﴾ تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك^(٤).

* عن ابن عباس قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ فقالت: لا تطلقني

(٢) الحشر: الآية (٩).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٨٢-١٨٤).

(٣) أضواء البيان (١/ ٤٢٥).

(٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٣٣٧-٤٦٠١). ومسلم (٤/ ٢٣١٦-٣٠٢١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٦٢٩).

وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، ففعل فنزلت: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز^(١).

* عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا بن أختي! كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير ميسر حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها، أراه قال: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا﴾^(٢).

* عن رافع بن خديج: «أنه كانت تحتها امرأة قد خلا من سنّها، فتزوج عليها شابة، فأثر البكر عليها، فأبى امرأته الأولى أن تقرّ على ذلك، فطلقها تطليقة، حتى إذا بقي من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك. قالت: بل راجعني أصبر على الأثرة، فراجعها ثم أثر عليها فلم تصبر على الأثرة، فطلقها الأخرى وأثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله قد أنزل فيه: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾»^(٣).

* فوائد الأحاديث:

قال شيخ الإسلام: «وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة؛ فإن أراد أن يطلق إحداها فله ذلك، فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾»^(٤)، وفي الصحيح عن عائشة

(١) أخرجه الترمذي (٥/٢٣٢/٣٠٤٠) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه: أبو داود (٢/٦٠١-٦٠٢/٢١٣٥)، والحاكم (٢/١٨٦)، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه مختصرًا: أحمد (٦/٦٨)، والبخاري (٩/٣٩٠/٥٢١٢)، ومسلم (٢/١٠٨٥/١٤٦٣)، وابن ماجه (١/

٦٣٤/١٩٧٢)، والنسائي في الكبرى (٥/٣٠١/٨٩٣٤).

(٣) أخرجه الحاكم (٢/٣٠٨) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(٤) النساء: الآية (١٢٨).

قالت: «أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها؛ فتقول: لا تطلقني، وأمسكني، وأنت في حل من يومي، فنزلت هذه الآية». وقد كان النبي ﷺ أراد أن يطلق سودة، فوهبت يومها لعائشة، فأمسكها بلا قسمة؛ وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك، ويقال إن الآية أنزلت فيه^(١).

قال القاسمي: «وقول بعض المفسرين في هذه القصة: إن النبي ﷺ كان عزم على طلاق سودة باطل وسوء فهم من القصة؛ إذ لم يُروَ عزمه ﷺ على ذلك، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشيت الفراق لكبرها، وتوهمته، وجلي أن للنساء في باب الغيرة أوهاماً منوعة. فتقدمت للنبي ﷺ بقبول ليلتها لعائشة، فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من كونه ﷺ بعث إليها بطلاقها، ثم ناشدته فراجعها، فهو -زيادة عن إرساله وغرابته، كما قاله- فيه نكارة لا تخفى^(٢)».

قال الصنعاني: «وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضررتها ويعتبر رضى الزوج؛ لأن له حقاً في الزوجة، فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه. واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج؛ فقال الأكثر: تصح، ويخص بها الزوج من أراد، وهذا هو الظاهر. وقيل: ليس له ذلك، بل تصير كالمعدومة. وقيل: إن قالت له: خُصّ بها من شئت جاز، إلا إذا أطلقت له. قالوا: ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد^(٣)».

قال الشوكاني: «وحديث عائشة يدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضررتها، وهو مجمع عليه كما في «البحر». والآية المذكورة تدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو غير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية^(٤)».

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين -زاد أحمد: إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» وزاد سليمان بن داود: وقال

(٢) محاسن التأويل (٥/٥٠٩).

(١) مجموع الفتاوى (٣٢/٢٧٠).

(٣) سبل السلام (٦/١٨٣-١٨٤).

(٤) نيل الأوطار (٦/٢١٩).

رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال صاحب «عون المعبود»: «قد قسم العلماء الصلح أقسامًا، صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاصبين، والصلح في الخراج كالعقد على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق، وهذا القسم هو المراد هنا، وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح»^(٢).

قال الخطابي: «الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا في ما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، وعلى مجهل، ولا أن يصلحه من دين له على مال نسيه؛ لأنه من باب الكال بالكال. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار. وجوزّه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معًا. ونوع آخر من الصلح وهو أن يصلحه في مال على بعضه نقدًا، وهذا من باب الحظ والإبراء، وإن كان يدعي صلحًا. وقوله: «المسلمون على شروطهم» فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود»^(٣).

(١) أخرجه: أحمد (٣٦٦/٢)، وأبو داود (١٩٠٤/٢٠-٣٥٩٤)، والحاكم (٥٠/٢)، وابن حبان (الإحسان ١١/٤٨٨)، وابن الجارود (٦٣٧)، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة». وتعقبه الذهبي بقوله: «قال ابن حبان: يسرق الحديث». وللحديث شواهد كثيرة قد فصل طرقها أبو إسحق الحويني في كتابه غوث المكذوب حديث (٦٣٧). وقال الشيخ ناصر في «الإرواء»: «وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد فسائرهما مما يصلح الاستشهاد به». الإرواء (١٤٥/٥-١٤٦/١٤٦-١٣٠٣).
(٢) عون المعبود (٥١٤-٥١٥).

(٣) معالم السنن (١٥٤/٤).

قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَفْرَقَا يَحْضُرْهُمَا اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝﴾

★ غريب الآية:

حَرَصْتُمْ : الحرص : فرط الإرادة للشيء .
تَمِيلُوا : تجوروا . وأصل الميل : العدول من جهة الوسط إلى أحد الجانبين .
كَالْمُعَلَّقَةِ ؛ أي : لا ذات بعل ولا أيما ، من علقت الشيء : إذا رفعته .
سَعَتِهِ ؛ أي : فضله وغناه . والسعة ضد الضيق .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي : «هذا العدل الذي ذكره تعالى هنا أنه لا استطاع ؛ هو العدل في المحبة ، والميل الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر ، بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع ، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله : ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ فَلَا تَقُولُوا﴾^(١) ؛ أي : تجوروا في الحقوق الشرعية»^(٢) .
وقال : «قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يَفْرَقَا يَحْضُرْهُمَا اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ ، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الزوجين إن افترقا أغنى الله كل واحد منهما من سعته وفضله الواسع ، وربط بين الأمرين بأن جعل أحدهما شرطاً والآخر جزاءً .
وقد ذكر أيضاً أن النكاح سبب للغنى ، بقوله : ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٣) ،^(٤) .

(٢) أضواء البيان (١/ ٤٢٥-٤٢٦) .

(٤) أضواء البيان (١/ ٤٢٧) .

(١) النساء : الآية (٣) .

(٣) النور : الآية (٣٢) .

قال السعدي: «يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء. وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفا الله عما لا يستطيع، ونهى عما هو ممكن بقوله: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل، فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها، عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالמעعلقة، التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.

﴿وَإِنْ تُصِلْهُنَّ﴾ ما بينكم وبين زوجاتكم، وبإيجاب أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحق الزوجة، وتصلحوا أيضاً فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يسلمتزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقاً كما تقدم، ﴿وَتَتَّقُوا﴾ الله بفعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يغفر ما صدر منكم من الذنوب، والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتهم»^(١).

قال محمد رشيد رضا: «يظن بعض الميالين إلى منع تعدد الزوجات أنه يمكن أن يستنبط من هذه الآية وآية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً﴾^(٢) أن التعدد غير جائز؛ لأن من خاف عدم العدل لا يجوز له أن يزيد على الواحدة، وقد أخبر الله تعالى أن العدل غير مستطاع، وخبره حق، لا يمكن لأحد بعده أن يعتقد أنه يمكنه العدل بين النساء، فعدم العدل صار أمراً يقينياً، وكفي في تحريم التعدد أن يخاف عدم العدل بأن يظنه ظناً، فكيف إذا اعتقده يقيناً؟

كان يكون هذا الدليل صحيحاً لو قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ ولم يزد على ذلك، ولكنه لما قال: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٨٤-١٨٥).

(٢) النساء: الآية (٣).

الْمَيْلِ» إلخ، علم أن المراد بغير المستطاع من العدل هو العدل الكامل الذي يحرص عليه أهل الدين والورع كما بيناه في تفسير الآية، وهو ظاهر من قوله: ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾؛ فإن العدل من المعاني الدقيقة التي يشتهب الحد الأوسط منها بما يقاربه من طرفي الإفراط والتفريط، ولا يسهل الوقوف على حده والإحاطة بجزئياته، ولا سيما الجزئيات المتعلقة بوجدانات النفس كالحب والكره وما يترتب عليهما من الأعمال. فلما أطلق في اشتراط العدل، اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أهل الدين والورع والحرص على إقامة حدود الله وأحكامه في ماهية هذا العدل وجزئياته، ويتبينوها - كما تقدم آنفاً -؛ فبين لهم سبحانه في هذه الآية ما هو المراد من العدل، وأنه ليس هو الفرد الكامل الذي يعم أعمال القلوب والجوارح؛ لأن هذا غير مستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها^(١).

قال ابن كثير: «ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ وهذه هي الحالة الثالثة، وهي حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيهما عنها، ويغنيها عنه، بأن يعوضه بها من هو خير له منها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ أي: واسع الفضل، عظيم المنّ، حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه»^(٢).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أراد ذلك، فإن رغباً في المفارقة فالله سبحانه بين جوازه بهذه الآية أيضاً، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزواج خير من زوجه الأول، ويعيش أهنأ من عيشه الأول»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في القسم للنساء ووجوب العدل بينهما

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى

(١) تفسير المنار (٥/٤٤٩).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٨٣).

(٣) مفاتيح الغيب (١١/٦٩).

إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قوله: «وشقه ساقط»؛ أي: نصفه مائل. قال ملا علي القاري: قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة له في التعذيب. وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتاً، واحتمل أن يكون نصفه ساقطاً، وإن لزم الواحدة وترك الثلاث كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر، ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك، وهذا الأثر قضى به أبو بكر وعلي عليهما السلام»^(٢).

قال ابن تيمية رحمته الله - وقد سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتهما؟ فأجاب:- «الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين؛ وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم؛ لكن إن كان يحبها أكثر، ويطؤها أكثر؛ فهذا لا حرج عليه فيه؛ وفيه أنزل الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾^(٣) أي: في الحب والجماع، وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل، فيقول: «هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»^(٤) يعني: القلب.

وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم:

(١) أخرجه: أحمد (٣٤٧/٢-٣٧١)، وأبو داود (٦٠٠-٦٠١/٢)، والترمذي (٤٤٧/٣-١١٤١)، والنسائي (٧٤-٧٥/٧-٣٩٥٢)، وابن ماجه (١٦٩٦/١-١٩٦٩)، والحاكم (١٨٦/٢)، وابن حبان (الإحسان ١٠/٧/٤٢٠٧). قال الترمذي: «ولنا أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(٢) مرقاة المفاتيح (٣٨٣-٣٨٤/٦).

(٣) النساء: الآية (١٢٩).

(٤) سيأتي تخريجه قريباً.

هل كان واجباً عليه؟ أو مستحباً له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة^(١).

قال الصنعاني: «الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات، ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ﴾، والمراد الميل في القسم والإنفاق، لا في المحبة؛ لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. ومفهوم قوله: ﴿كُلَّ الْمِيلِ﴾ جواز الميل اليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك، ويحتمل تقييد الحديث بمفهوم الآية^(٢).

* عن أنس رضي الله عنه -ولو شئت أن أقول: قال النبي ﷺ ولكن- قال: «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قوله: «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا...» قال القرطبي: «وهذا تفعيد للقاعدة وبيان لحكمها. وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختص بذلك واحدة منهن، بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك، تمسكاً منه بمطلق الأمر بالعدل بينهن. ولا يتم له ذلك؛ لأنه مخصص بهذا الحديث وشبهه. وقد يقال: إذا كان الحكم: أن للثيب ثلاثاً، وللبر سبعا؛ فكيف خيّرنا بين التسبيع والتثليث؟ ثم إن اختارت التسبيع سبعا لنسائه، وسقط حقها من الثلاث. ويجب عن ذلك: بأن ظاهر قوله: «للثيب ثلاث، وللبر سبع» أن ذلك حق للزوجة. وهو أحد القولين عند مالك رحمته الله في هذا. فإذا رضيت بإسقاطه سقط. فكأنه عرض عليها أنها إن اختارت السبع سقط حقها من الثلاث.

وقد اختلف هل لغير النبي ﷺ أن يُسبّع للثيب أم لا؟ فذهب مالك فيما ذكر عنه ابن الموّاز: إلى أنه ليس له أن يُسبّع. وكأنه رأى أن ذلك كان من خصوصيات النبي ﷺ؛ إذ قد ظهرت خصوصياته في هذا الباب كثيراً. وقال ابن القصار: إذا

(١) مجموع الفتاوى (٣٢/٢٦٩-٢٧٠).

(٢) سبل السلام (٦/١٨٠).

(٣) أخرجه: البخاري (٩/٣٩١/٥٢١٣)، ومسلم (٢/١٠٨٤/١٤٦١)، وأبو داود (٢/٥٩٥/٢١٢٤)، والترمذي (٣/٤٤٥/١١٣٩)، وابن ماجه (١/٦١٧/١٩١٦).

سَبَّعَ لِلثَّيْبِ سَبْعَ لَسَائِرِ نِسَائِهِ؛ أَخَذًا بظاهر هذا الحديث . ولا يدلّ عنده على سقوط الثلاث لها . وكأنه تمسك بالرواية التي قال لها فيها : «إِنْ شَتَّ زِدْتِكَ وَحَاسَبْتِكَ» وكل هذا منه ﷺ عملٌ بالعدل بين أزواجه ، ومراعاة له . وهل كان ذلك منه - أعني القَسَم - على جهة الوجوب ، كما هو على غيره بالاتفاق ، أو هو مندوب إلى ذلك ، لكنه أخذ نفسه بذلك رغبة في تحصيل الثواب ، وتطبيباً لقلوبهن ، وتحسيناً للعشرة على مقتضى خُلُقِهِ الكريم ، وليقتدى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم . مستند القول بالوجوب : التمسك بعموم القاعدة الكلية في وجوب العدل بينهن ، وبقوله : «اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ، ولا أملك»^(١) يعني : الحب ، والبغض . ومستند نفيه : قوله تعالى : ﴿ تَرْجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤَيِّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾^(٢) وقد تقدم التنبيه على الخلاف في تأويلها . ولم يختلف في حق غير النبي ﷺ ممن له زوجات : أن العدل عليه واجب ؛ لقوله ﷺ : «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة ، وشقه مائل - أو ساقط» ، ولقوله تعالى : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِطْلَقِ ﴾^(٣) «^(٤)» .

قال ابن عبد البر : «واختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والطبري : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، فإن كانت له امرأة أخرى غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ، وقال ابن القاسم : عند مالك : مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا إذا كان له امرأة أخرى واجب ، وقال ابن عبد الحكم عن مالك : إنما ذلك مستحب وليس بواجب ، وقال الأوزاعي : مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وعند الثيب أربعا ، وإن تزوج بكرا وله امرأة أخرى ، فإن للبكر ثلاثا ، ثم يقسم ، وإن تزوج الثيب وله امرأة كان لها

(١) أخرجه : أحمد (١٤٤/٦) ، وأبو داود (٢١٣٤/٦٠١/٢) ، والترمذي (١١٤٠/٤٤٦/٣) ، والنسائي (٧٥/٧)

(٢) (٣٩٥٣) ، وابن ماجه (١٩٧١/٦٣٤/١) ، والحاكم (١٨٧/٢) ، وابن حبان (الإحسان ١٠/٥/٤٢٠٥) . قال

الترمذي : «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن

يزيد عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم ، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا : أن

النبي ﷺ كان يقسم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «الإرواء»

(٢) الأحزاب : الآية (٥١) .

(٢٠١٨) .

(٤) المفهم (٢٠٢/٤-٢٠٤) .

(٣) النساء : الآية (١٢٩) .

الثلاثان، وقال الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين، ثم قسم بينهما بعد، قال: وقد سمعنا حديثاً آخر، قال: يقيم مع البكر سبعاً ومع الثيب ثلاثاً، وقال أبو حنيفة وأصحابه: القسم بينهما سواء البكر والثيب، ولا يقعد عند الواحدة إلا كما يقعد عند الأخرى. قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن رسول الله ﷺ يؤثر واحدة على أخرى، واحتج بحديث هذا الباب وما قدمنا في تأويله. قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب عن أنس على ما ذهب إليه مالك والشافعي، وهو الصواب، وليس في ما ذهب إليه غيرهما حديث مرفوع نصاً، وعن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب من الخلاف مثل ما ذكرنا عن فقهاء الأمصار، والحجة مع من أدلى بالسنة، وبالله التوفيق^(١).

وقال رحمه الله: «لم يخص في هذا الحديث من كانت عنده امرأة ممن لم تكن عنده امرأة، بل قال: «للبكر سبع وللثيب ثلاث» قولاً مطلقاً، وهذا عند جماعة من أهل العلم لمن كانت له غيرها؛ لأن من لم يكن له غيرها فمقامه كله عندها، ومبיתה في بيتها، والقسم إنما هو في المبيت لا في النهار، وقالت طائفة من العلماء: إنه يلزمه المقام عند البكر سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً، على ظاهر الحديث نهاراً وليلاً، ثم يقسم بعد في المبيت إن كان له غيرها، وعلى حسب هذا الاختلاف اختلفوا في المقام عندها، هل هو من حقوقها أو من حقوق الزوج على نسائه غيرها؟ فقالت طائفة: هو حق للمرأة، إن شاءت طلبته وإن شاءت تركته، وقال آخرون: هو حق للزوج على نسائه، إن شاء أقام عندها، وإن شاء لم يقيم، وسوى بينهما وبين سائر نسائه، وكلا القولين قد روي أيضاً عن مالك رحمه الله، وظاهر الحديث يشهد لقول من جعله من حق المرأة لقوله: «للبكر سبع وللثيب ثلاث»، ويوجب عليه في البكر على كل حال أن يقيم عندها سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً على عموم الآثار، وهو قول جماعة أيضاً من فقهاء الأمصار، وهو أمر معمول به عندهم، وحسبك بقول أنس: «مضت السنة بذلك» وبالله التوفيق^(٢).

* * *

(٢) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٢٣٠).

(١) التمهيد (فتح البر ١٠/ ٢٢٨-٢٢٩).

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ﴿٣٣﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿٣٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «اقتضت حكمة الله في ترتيب كتابه أن يجيء بعد تلك الأحكام العملية في شؤون النساء واليتامى أو بعدها وبعد ما قبلها من الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب أيضًا أن يعقب عليها بآيات في العلم الإلهي، تذكر المخاطبين بتلك الأحكام بعظمته وسعة ملكه واستغنائه عن خلقه، وقدرته على ما يشاء من التصرف فيهم أو إثابتهم على طاعته فيما شرعه لهم لخيرهم ومصلحتهم؛ تذكركم بذلك؛ ليزدادوا بتدبرها إيمانًا يحملهم على العمل بها، والوقوف عند حدودها»^(١).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض، وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ أي: وصيناكم بما وصيناكم به من تقوى الله وتوحيده لا شريك له، ثم قال: ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، كما قال تعالى إخبارًا عن موسى أنه قال لقومه: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيرٌ حَمِيدٌ﴾^(٢)، وقال: ﴿فَكْفُرُوا

(١) تفسير المنار (٥/ ٤٥٢).

(٢) إبراهيم: الآية (٨).

وَقُولُوا وَاسْتَعِظُوا اللَّهَ وَاللَّهُ غَفِيرٌ حَمِيدٌ^(١) أي: غني عن عباده، ﴿حَمِيدٌ﴾ أي: محمود في جميع ما يقدره ويشعره. قوله: ﴿وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي: هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا﴾ أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، وكما قال: ﴿وَلَنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾^(٢)، وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضعوا أمره، وقال تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(٣) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ^(٤) أي: وما هو عليه بممتنع، وقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: يا من ليس همه إلا الدنيا! اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سأله من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَلْغَاكَ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾^(٥) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آدَبَ النَّارَ^(٦) أَوَّلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا^(٧) الآية، وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾^(٨) الآية، وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ إلى قوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(٩) الآية. وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ أي: من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين، وقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ أي: وعند الله ثواب الآخرة، وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها كقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَنُظِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٠)، ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ظاهر في حضور الخير في الدنيا والآخرة؛ أي: بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر المهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في

(١) التغابن: الآية (٦).

(٢) محمد: الآية (٣٨).

(٣) البقرة: الآيات (٢٠٠-٢٠٢).

(٤) إبراهيم: الآيات (١٩ و ٢٠).

(٥) الشورى: الآية (٢٠).

(٦) هود: الآيات (١٥ و ١٦).

(٧) الإسراء: الآيات (١٨-٢١).

الدنيا والآخرة؛ فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا، ولهذا قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(١).

قال القرطبي في تكرير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾: «إن قال قائل: ما فائدة هذا التكرير؟ فعنه جوابان:

أحدهما: أنه كرر تأكيداً ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وملكه، وأنه غني عن العالمين.

الجواب الثاني: أنه كرر لفوائد: فأخبر في الأول أن الله تعالى يغني كلًا من سعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض فلا تنفذ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى، ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ أي: وإن تكفروا فإنه غني عنكم؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض»^(٢).

* * *

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٨٣-٣٨٤).

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/٤٠٩).

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ لَمْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

★ غريب الآية:

بالقسط: بالعدل.

تَلَوُّوا: أي: تنحرفوا وتنعطفوا.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال محمد رشيد رضا: «قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ﴾ إلخ، فهو يتصل بما قبله من الآيات القريبة خاصة بما فيه من الأمر العام بالقسط بعد الأمر بالقسط في اليتامى والنساء، فهناك خص اليتامى والنساء في سياق الاستفتاء فيهن، ولأن حقهن أكد، وظلمهن معهود، وههنا عمم الأمر بالقسط؛ لأن العدل حفاظ النظام، وقوام أمر الاجتماع، وبما فيه من الشهادة لله بالحق ولو على النفس أو الوالدين والأقربين، وعدم محاباة أحد في ذلك لغناه، أو مراعاته لفقره؛ لأن العدل والحق مقدمان على الحقوق الشخصية وحقوق القرابة وغيرها. وكانت محاباة الأقربين معهودة في الجاهلية؛ لأن أمرهم قائم بالعصبية، فالواحد منهم كان ينصر قومه وأهل عصبيته؛ لأنه يعتز بهم، كما يظلم النساء واليتامى لضعفهن، وعدم الاعتزاز بهن، فحظر الله محاباة المرء نفسه أو أهله هنا وإعطاءهم ما ليس لهم من الحق، يقابل حظر ظلم النساء واليتامى هناك وهضم ما لهن من الحق»^(١).

قال ابن كثير: «يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أي:

بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينًا ولا شمالًا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، وقوله: ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ كما قال: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾^(١) أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقًا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان، ولهذا قال: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًا من كل أمر يضيق عليه، وقوله: ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها؛ بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على كل أحد.

وقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ أي: لا ترعاه لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا﴾ أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم؛ بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعِدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾^(٢)...

وقوله: ﴿وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَرَضُوا﴾ قال مجاهد وغير واحد من السلف: ﴿تَلَوُا﴾ أي: تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُونُ الْآيَاتِ﴾^(٣) الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾^(٤) وقال النبي ﷺ: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»، ولهذا توعدهم الله بقوله: ﴿فَأَنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أي: وسيجازيكم بذلك^(٥).

قال محمد رشيد رضا: «والقسط يكون في العمل كالقيام بما يجب من العدل بين الزوجات والأولاد، ويكون في الحكم بين الناس ممن يوليه السلطان أو بحكمه

(١) الطلاق: الآية (٢).

(٢) المائدة: الآية (٨).

(٣) آل عمران: الآية (٧٨).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٤-٣٨٥).

(٥) البقرة: الآية (٢٨٣).

الناس فيما بينهم . وكان ينبغي أن يكون المسلمون بمثل هذه الهداية أعدل الأمم وأقومهم بالقسط ، وكذلك كانوا عندما كانوا مهتدين بالقرآن ، وصدق على سلفهم قوله تعالى : ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلَمُونَ﴾^(١) ، ثم خلف من بعد أولئك السلف خلف نبذوا هداية القرآن وراء ظهورهم ، حتى صارت جميع الأمم تضرب المثل بظلم حكامهم وسوء حالهم ، وتفخر عليهم بالعدل ؛ بل صار الذين ليس لهم من الإسلام إلا اسمه يلتمسون من تلك الأمم القسط ، وما يهدي إليه من العلم^(٢) .

قال ابن العربي : ﴿شَهَادَةُ لِلَّهِ﴾ : كونوا ممن يؤدي الشهادة لله ولوجهه ، فيبادر بها قبل أن يُسألها ، ويقول الحق فيها ، وإن الله يشهد بالحق ، والملائكة وأولو العلم وعدول الأمة ، وكل من قام بالقسط فقد شهد لله سبحانه بالحق ، وكل من قام لله فقد شهد بالقسط ، ولهذا نزلت الآية الأخرى في (المائدة) بمقلوب هذا النظم^(٣) .

قال ابن عاشور : «وقوله : ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا﴾ استئناف واقع موقع العلة لمجموع جملة ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ : أي إن يكن المُقْسِطُ في حقه ، أو المشهود له ، غنياً أو فقيراً ، فلا يكن غناه ولا فقره سبباً للقضاء له أو عليه والشهادة له أو عليه . والمقصود من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يكتسب فيها الباطل بالحق لما يحفت بها من عوارض يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح ، وحراسة العدالة . فلما أبطلت الآية التي قبلها التأثر للحمية ، أعقبت بهذه الآية لإبطال التأثر بالمظاهر التي تستجلب النفوس إلى مراعاتها ، فيتمحض نظرها إليها ، وتغضي بسببها عن تمييز الحق من الباطل ، وتذهل عنه ؛ فمن النفوس من يتوهم أن الغنى يربأ بصاحبه عن أخذ حق غيره ، يقول في نفسه : هذا في غنية عن أكل حق غيره ، وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل إلى الفقير رقة له ، فيحسبه مظلوماً ، أو يحسب أن القضاء له بمال الغني لا يضّر الغني شيئاً ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثيرات بكلمة جامعة وهي قوله : ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ . وهذا التريد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين ، فالذي يعظم الغني يدحض لأجله حق الفقير ، والذي يرقّ للفقير يدحض لأجله حق الغني ، وكلا ذلك باطل ؛

(٢) تفسير المنار (٥/٤٥٦) .

(١) الأعراف : الآية (١٨١) .

(٣) أحكام القرآن (١/٥٠٦) .

فإن الذي يراعي حال الغني والفقير ويقدر إصلاح حال الفريقين هو الله تعالى»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب العدل في القول والفعل على القريب والبعيد والفقير والغني والمالك والمملوك

* عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليركها»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن عبد البر: «فيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار، أو إنكار أو بينات على حسب ما أحكمته السنة في ذلك، وفي ذلك رد وإبطال للحكم بالهوى، قال الله ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾^(٣)»^(٤).

وقال أيضًا: «فيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نص. وفيه جواز التحري في أداء المظالم»^(٥).

قال الحافظ: «في هذا الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطن حرام عليه . . . وفيه أن من ادعى ما لا ولم يكن له بينة، فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم . . . وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن، ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم»^(٦).

(١) التحرير والتنوير (٥/ ٢٢٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٠٣)، والبخاري (٥/ ١٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧)، وأبو داود (٤/ ١٢-).

(٣) ١٤/ ٣٥٨٣، والترمذي (٣/ ٦٢٤)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي (٨/ ٦٢٥).

(٤) ٥٤١٦، وابن ماجه (٢/ ٧٧٧)، (٣) ص: الآية (٢٦).

(٥) التمهيد (فتح البر ١١/ ٣٣٠).

(٦) فتح الباري (١٣/ ٢١٦).

وقال أيضًا: «وفي الحديث أيضًا موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم عليه، وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي، والله أعلم»^(١).

* عن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال ابن عبد البر: «قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل، فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعي لشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤدّيها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدّها قبل أن يسأل عنها، فإنه كان يقال: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها. قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه، ولا يسع الذي عنده شهادة لغيره أن يكتتمها ولا أن يسكت عنها إلا أن يعلم أن حق الطالب يثبت أو قد ثبت بغيره، فإن كان كذلك فهو في سعة، وأداؤها مع ذلك أفضل، وسواء شهد أحد قبله أو معه أو لم يشهد إذا كان الحق مالا؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد.

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على جواز شهادة السماع وإن لم يقل المشهود له: أشهدك على هذا، ولا قال المشهود عليه: أشهد علي. فمن سمع شيئًا وعلمه جازله أن يشهد به، ومثل هذا يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؛ لأن صاحبها لا يعلم بها، فكل من علم شيئًا يجوز أداؤه جازله أن يشهد به لقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٣) وقوله ﷺ: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾^(٤) وقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾^(٥).

(١) فتح الباري (١٣/ ٢٢٠-٢٢١).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/ ١١٥)، ومسلم (٣/ ١٣٤٤/ ١٧١٩)، وأبو داود (٤/ ٢١-٢٢/ ٣٥٩٦)، والترمذي (٤/

٤٧٢/ ٢٢٩٥-٢٢٩٦) وقال: «هذا حديث حسن»، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٤/ ٦٠٢٩)، وابن ماجه

(٣) الزخرف: الآية (٨٦).

(٢/ ٧٩٢/ ٢٣٦٤).

(٥) المعارج: الآية (٣٣).

(٤) الطلاق: الآية (٢).

قال أبو عمر: قد جعل رسول الله ﷺ ظهور شهادة الزور وكتمان شهادة الحق من أشرط الساعة عائبًا لذلك، وموبخًا عليه، فإذا كان كتمان شهادة الحق عيبًا وحرامًا فالبدار إلى الإخبار بها قبل أن يسأل عنها فيه الفضل الجسيم والأجر العظيم إن شاء الله^(١).

قال القرطبي: «قوله: «الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» يعني به: الشهادة التي يجب أداؤها، ولم يسألها، كشهادة بحق لم يحضر مستحقه، أو بشيء يخاف ضياعه، أو فوته بطلاق، أو عتق على من أقام على تصرفه من الاستمتاع بالزوجة، واستخدام العبد، إلى غير ذلك، فيجب على من تحمل شيئًا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه، فيضيع الحق، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، ولا يعارض هذا بقوله ﷺ في الصحيح: «ثم يأتي من بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون»^(٢)؛ لأن هذا محمول على أحد وجهين:

أحدهما: أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد؛ أي: بما لم يحمله.

والثاني: أن يراد به الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به، فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها. فهذه شهادة مردودة؛ فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. ولا خلاف عندنا في هذا إن شاء الله تعالى^(٣).

وانظر الكلام على هذه الآية في كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنن وفهم السلف عند ظهور الأهواء والبدع والفتن والاختلاف» قسم الآيات.

* * *

(١) التمهيد (فتح البر ١١/٣٣٩-٣٤٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٤/٤٢٧)، والبخاري (٥/٣٢٤/٢٦٥١)، ومسلم (٤/١٩٦٤/٢٥٣٥)، وأبو داود (٥/٤٤/٤٤).

(٣) ٤٦٥٧، والترمذي (٤/٤٣٤/٢٢٢٢)، والنسائي (٧/٢٣-٢٤/٣٨١٨) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

(٣) المفهم (٥/١٧٢-١٧٣).

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ﴿١٣٦﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يا أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقديره وتثبيتته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾»^(١) أي: بضربنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّفُوا اللهَ وَآمَنُوا بِرَسُولِهِ﴾»^(٢). وقوله: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ يعني القرآن، ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن: ﴿نَزَّلَ﴾ لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، لهذا قال تعالى: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ أي: فقد خرج عن طريق الهدى، ويعد عن القصد كل البعد»^(٣).

قال السعدي: «اعلم أن الأمر:

إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمراً له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْكِتَابِ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾»^(٤) الآية.

وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه

(١) الفاتحة: الآية (٦).

(٢) الحديد: الآية (٢٨).

(٣) النساء: الآية (٤٧).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٥-٣٨٦).

ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان. فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق، وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فإنه كلما وصل إليه نص، وفهم معناه، واعتقده، فإن ذلك من الأمور به. وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة. ثم الاستمرار على ذلك، والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(١).

وأمر هنا بالإيمان به، وبرسله، وبالقرآن، وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنًا إلا به، إجمالًا فيما لم يصل إليه تفصيله، وتفصيلًا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان الأمور به، فقد اهتدى وأنجح.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم، وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! إلى العذاب الأليم؟!

واعلم أن الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازمها، وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «ولما أمر بالإيمان بكل ما ذكر، توعده على الكفر بأي شيء منه، فقال: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾، فالإيمان بالله هو الركن الأول، والإيمان بجنس الملائكة الذين يحملون الوحي إلى الرسل هو الركن الثاني، والإيمان بجنس الكتب التي نزل بها الملائكة على الرسل هو الركن الثالث، والإيمان بجنس الرسل الذين بلغتهم الملائكة تلك الكتب فبلغوها الناس هو الركن الرابع، والإيمان باليوم الآخر -الذي يجزى فيه المكلفون على عملهم بتلك الكتب مع الإيمان بما ذكر كل بحسب كتابه إلا أن ينسخ

(١) آل عمران: الآية (١٠٢).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٩٣-١٩٤).

بما بعده - هو الركن الخامس .

ومن فرق بين كتب الله ورسله فأمن ببعض وكفر ببعض كاليهود والنصارى لا يعتد بإيمانه ؛ لأنه متبع للهوى فيه أو للتقليد الذي هو عين الجهل ، وقد وصف الله خاتم رسله وأمه التي هي خير الأمم بقوله : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١) .

ولولا التقليد الذي هو جهل وعمى ، أو التعصب واتباع الهوى ، لما كان يعقل أن يفهم أحد معنى النبوة والرسالة ويؤمن بموسى أو عيسى عن علم وبصيرة بذلك ، ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وعليهما وسلم ؛ فإن سر الرسالة هو الهداية ، ولم يكن موسى ولا عيسى أهدى من محمد عليهم - صلوات الله وسلامه أجمعين - ، فمن يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر فقد ضل عن صراط الحق الصحيح الذي ينجي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم ، ويمتعه بالنعيم المقيم ؛ لأنه إذا كفر ببعض تلك الأركان بجحود أصله وإنكاره ألبتة كانت حياته في هذه الدنيا حيوانية محضة ، لا يزكي نفسه ولا يعد روحه للحياة الباقية الأبدية ، وإن كفر ببعض الكتب والرسل كان كفره بها دليلاً على أنه لم يؤمن بشيء منها إيماناً صحيحاً مبنياً على فهم معناها والبصيرة بحكمتها ؛ كما بينا ذلك آنفاً . وكل ذلك من الضلال البعيد عن طريق الهداية ومحجة السلامة ، وإنما بقّده عنها جهل صاحبه لوجودها ، ومن جهل وجود الشيء لا يطلبه بالبحث عن بيناته ، وطلب أعلامه وآياته . وأما من ضل عن الشيء وهو يؤمن بوجوده ، فإنه يبحث عنه ، ويستدل عليه حتى يصل إليه ، فيكون ضلاله قريباً . ووصف الضلال بالبعيد من أبلغ الوصف وأعلاه (٢) .

(١) البقرة : الآية (٢٨٥) .

(٢) تفسير المنار (٤٥٩/٥ - ٤٦٠) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «أي: من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى، ثم ضل وأبصر، ثم عمى وآمن، ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد عن المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها. فإن كفره يكون عقوبة وطبعاً لا يزول كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾»^(١) ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٢) ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفراً، بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران، فإن الله يغفر لهم، ولو تكررت منهم الردة. وإن كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى أن العبد لو تكررت منه، ثم عاد إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة»^(٣).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه، ثم عاد فيه ثم رجع، واستمر على ضلاله، وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاً، ولا طريقاً إلى الهدى، ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾»^(٤).

قال الشوكاني: «أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت ثم كفرت، ثم آمنت ثم كفرت، ثم ازدادت كفراً بعد ذلك كله، أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم، ولا ليهديهم سبيلاً يتوصلون به إلى الحق، ويسلكونه إلى الخير؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله، ويؤمنوا إيماناً صحيحاً؛ فإن هذا الاضطراب منهم

(١) الصف: الآية (٥).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ١٩٥).

(٣) الأنعام: الآية (١١٠).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٦).

تارة يدعون أنهم مؤمنون، وتارة يمرقون من الإيمان ويرجعون إلى ما هو دأبهم وشأنهم من الكفر المستمر، والجحود الدائم؛ يدلّ أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين، ليست لهم نية صحيحة، ولا قصد خالص^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن بدل دينه

* عن عكرمة قال: أتني علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ﷺ: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه»^(٢).

* عن أبي موسى قال: «أقبلت إلى النبي ﷺ ومعني رجلان من الأشعرين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله ﷺ يستاك، فكلاهما سأل فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس! قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأنني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل. فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهوّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأناام، وأرجو في نومي ما أرجو في قومي»^(٣).

★ فوائد الحديثين:

انظر فوائد هذين الحديثين عند قوله تعالى من سورة (آل عمران): ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ . . الآية (٨٦).

(١) فتح القدير (١/٧٨٥).

(٢) أخرجه: أحمد (١/٢١٧)، والبخاري (١٢/٣٣١/٦٩٢٢)، وأبو داود (٤/٥٢٠-٥٢٢/٤٣٥١)، والترمذي (٤/١٤٥٨/٤٨/٤)، والنسائي (٧/١٢٠/٤٠٧١). وأخرجه ابن ماجه (٢/٨٤٨/٢٥٣٥) مختصرًا.

(٣) أخرجه: أحمد (٤/٤٠٩)، والبخاري (١٢/٣٣٢-٣٣١/٦٩٢٣)، ومسلم (٣/١٤٥٦-١٤٥٧/١٤٧٣ [١٥])، وأبو داود (٤/٥٢٣-٥٢٤/٤٣٥٤)، والنسائي (١/١٦-١٧/٤).

قوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ أَلِيزَةً فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝٣٩﴾

★ غريب الآية:

العِزَّة: المنعة وشدة الغلبة.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يعني: أن المنافقين من هذه الصفة؛ فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم، ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزون؛ أي: بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة، قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالة الكافرين: ﴿أَبِئِنَّهُمْ أَلِيزَةً﴾^(١)، ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدُ أَلِيزَةً فَلِلَّهِ أَلِيزَةُ جَمِيعًا﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ أَلِيزَةُ وَلِرَسُولِهِ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣). والمقصود من هذا التهيج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»^(٤).

قال السعدي: «البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في الشر بقيد، كما في هذه الآية. يقول تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ﴾ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوأها، وهو العذاب الأليم. وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم موالة المؤمنين. فأَيُّ شيء حملهم على ذلك؟ أبيتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله،

(١) النساء: الآية (١٣٩).

(٢) فاطر: الآية (١٠).

(٣) المنافقون: الآية (٨).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٨٦).

وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم، ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعًا؛ فإن نواصي العباد بيده، ومشيتته نافذة فيهم. وقد تكفل الله بنصر دينه وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين.

وفي هذه الآية: الترهيب العظيم من موالاة الكافرين، وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين. وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم، وبغض الكافرين وعداوتهم^(١).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/١٩٦-١٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝١٠﴾

★ غريب الآية:

يَخُوضُوا: الخوض: الدخول في الحديث.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم، ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ ويستقص بها، وأقرتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ في المأثم، كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر»^(١).

والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة (الأنعام)، وهي مكية: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾^(٢) الآية، قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في الأنعام. يعني نسخ قوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ لقوله: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٣).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ أي: كما أشركوهم في الكفر، كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال، والقيود والأغلال، وشراب الحميم والغسلين لا الزلال^(٤).

(١) أخرجه: أحمد (٣/٣٣٩)، والترمذي (٥/١٠٤/٢٨٠١) وقال: «هذا حديث حسن غريب»، والحاكم (٤/

٢٨٨) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) الأنعام: الآية (٦٨).

(٣) الأنعام: الآية (٦٩).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٨٧).

قال القرطبي: «فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر؛ قال الله ﷻ: ﴿إِنَّكَ إِذَا يَنْتَهَيْتَهُمْ﴾. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها. فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية»^(١).

وقال: «وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بيّنا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى»^(٢).

قال ابن جرير: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم»^(٣).

قال القنوجي: «وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب؛ دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية، كما يقع كثيراً من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة، ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا، وقال فلان من أتباعه بكذا، وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأساً، ولا بالوابه باله، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع، وخطب شنيع، وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع.

بل بالغوا في ذلك حتى جعلوا رأي القائل، واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل، مقدماً على الله وعلى كتابه وعلى رسوله، فإننا لله وإنا إليه راجعون، ما صنعت هذه المذاهب بأهلها، والأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم؛ فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم كما أوضح الشوكاني ذلك في «القول المفيد» و«أدب الطلب»، اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من المتقيدين بالكتاب والسنة، وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار، يا مجيب السائلين»^(٤).

(١) تفسير القرطبي (٤١٨/٥).

(٢) تفسير القرطبي (٤١٨/٥).

(٣) جامع البيان (٣٣٠/٥).

(٤) فتح البيان (٢٦٨/٢-٢٦٩).

قلت: ومما تقدم من الآية وفهم خيرة المفسرين لها يتبين أن واقعنا الذي نعيشه مفارق لهذا الفهم الصحيح؛ فإن بعض الدعاة في الوقت الحاضر لا يرى مثل هذا الفهم، ويرى خلافه، فلا مانع عنده من الاجتماع باليهودي أو النصراني أو المجوسي أو البوذي من أي أهل الكفر والردة كان، فيحاوره ويحاورنا، فما كان عنده من حق قبلناه، وما عندنا من حق قبله، ولا فرق عند هؤلاء بين الكفر والإسلام، فالكفر فيه محاسن والإسلام فيه محاسن! فالحوار مع هؤلاء يستخرج منه ما يستفاد من هذا وهذا! وهكذا الجلوس مع أهل المعاصي وأهل البدع، فكلهم على خير وكلهم لهم محاسن! ويمكن للمتسامح أن يستفيد من كل هذه الطوائف وأن يندمج معها اندماجاً كاملاً، فلا فرق عنده بين شرب الخمر وشرب العسل، ولا فرق عنده بين امرأة عارية عورتها بادية وبين متحجبة لا يظهر منها مقدار إبرة، ولا فرق عنده بين متعة محرمة ولا بين عقد نكاح، ولا فرق عنده بين عقد رجل على رجل ولا بين عقد امرأة على امرأة، وكل هذه العقود هي حريات شخصية فلا يجوز أن ننازع فيها، وبهذا ينتشر الكفر البواح والزندقة، وتصبح المعصية شعار كل راق ومتقدم، والبدعة منهاج كل ذكي وحريص على دينه، ولا يصبح للالتزام بالدليل والسنة معنى، وهكذا تختلط الأمور اختلاطاً، ولا يفرق بين مؤمن وكافر، ولا بين مبتدع وسني، ولا بين مطيع وفاسق، ولا بين رافضي يسب الصحابة ولا بين ناصبي يبغض آل البيت، ولا بين وسطي سني يحب صحابة رسول الله ﷺ ويحترم آل البيت ويعرف لهم حقهم، وتختلط الأوراق.

وقد عقد لهذا الأمر مؤتمرات، وفتحت له القنوات لنشر هذا المنهج التلفيقي الباطل الذي أجمع على نقضه وبطلانه مؤمنو الجن والإنس، والله المستعان.

* * *

قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

★ غريب الآية :

يربّون : التربص : الانتظار بالشيء .

نستحذ : الاستحواذ : التغلب على الشيء والاستيلاء عليه .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير : «يعني - جل ثناؤه - بقوله : ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بِكُمْ﴾ الذين ينتظرون أيها المؤمنون بكم ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ﴾ يعني : فإن فتح الله عليكم فتحاً من عدوكم ، فأفاء عليكم فيثاً من المغانم ، ﴿قَالُوا﴾ لكم ﴿أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ نجاهد عدوكم ، ونغزوهم معكم ، فأعطونا نصيباً من الغنيمة ، فإننا قد شهدنا القتال معكم ، ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ يعني : وإن كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم بإصابتهم منكم ﴿قَالُوا﴾ يعني : قال هؤلاء المنافقون للكافرين ﴿أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ﴾ ، ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين ، ﴿وَنَمْنَعُكُمْ﴾ منهم بتخديلتنا إياهم ، حتى امتنعوا منكم فأنصرفوا ، ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ؛ يعني : فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة ، فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل ، بإدخال أهل الإيمان جنته ، وأهل النفاق مع أوليائهم من الكفار ناره ، ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ؛ يعني : حجة يوم القيامة .

وذلك وعد من الله المؤمنين أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة ، ولا المؤمنين مدخل المنافقين ، فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم ، إن أدخلوا مدخلهم : ها أنتم كتبت في الدنيا أعداءنا ، وكان المنافقون

أولياءنا، وقد اجتمعتم في النار، فجمع بينكم وبين أوليائنا! فأين الذي كنتم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله في الدنيا؟ فذلك هو السبيل الذي وعد الله المؤمنين أن لا يجعلها عليهم للكافرين»^(١).

قال ابن كثير: «ويحتمل أن يكون المراد: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ أي: في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾^(٢). الآية. وعلى هذا فيكون ردًا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين، خوفًا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى: ﴿فَقَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿تَذَمُّتُ﴾^(٣).

قال الشوكاني: «والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين، ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة، وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله، وشأن من حذا حذوهم من أهل الإسلام من التظاهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى، والميل إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه، فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة، ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق، ويزدري به، ويكافحه بكل مكروه، فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها»^(٤).

* * *

(١) جامع البيان (٥/ ٣٣١-٣٣٢).

(٢) غافر: الآية (٥١).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٨).

(٤) فتح القدير (١/ ٧٨٨).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٢﴾

★ غريب الآية:

يُراءون: من المراءاة، وهي أن المرائي يريهم عمله وهم يُروونه للاستحسان.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم، واللَّهُ خادعهم بما حَكَمَ فيهم من منع دِمَائِهِمْ بما أظهرُوا بالسُّتْمِ من الإيمان، مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر؛ استدراجاً منه لهم في الدنيا؛ حتى يلقوه في الآخرة، فيوردهم بما استبطنوا من الكفر نارَ جهنم»^(١).

وقال عند قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾^(٢): «اختلف في صفة استهزاء الله ﷻ، الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين، الذين وَصَفَ صفتهم، فقال بعضهم: استهزأه بهم كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعلٌ بهم يوم القيامة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ تُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُمْ بَابٌ بَاطِنٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾^(٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴿٣﴾ الْآيَةُ، وكالذي أخبرنا أنه فَعَلَ بالكفار بقوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُطِلُّ لَهُمْ كَيْدٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُطِلُّ لَهُمْ لِيُذْكَرُوا إِسْمًا﴾^(٤). فهذا وما أشبهه من استهزاء الله جلَّ وعزَّ، وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلِي هذا القول، ومتأولي هذا التأويل»^(٥).

قال ابن كثير: «ولا شك أن الله تعالى لا يخادع؛ فإنه العالم بالسرائر

(١) جامع البيان (٥/٣٣٤).

(٢) الحديد: الآيتان (١٤١٣ و١٤٠٤).

(٣) البقرة: الآية (١٥).

(٤) آل عمران: الآية (١٧٨).

(٥) آل عمران: الآية (١٧٨).

والضماير، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكَ﴾ (١) الآية.

وقوله: ﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم، ويخدلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ تَوَكُّمِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَسْأَلُ الْمَصِيدُ﴾ (٢) ﴿٣﴾.

قال السعدي: «يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات، وأن طريقتهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفران، ظنوا أنه يروج على الله، ولا يعلمه ولا يبيده لعباده، والحال أن الله خادعهم. فمجرد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم، وأي خداع أعظم ممن يسعى سعيًا يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟! ويدل بمجردة على نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة، وظنها من العقل والمكر، فلله ما يصنع الجهل والخذلان بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذكر الله في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ تَوَكُّمِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَمْ يَأْتِ فِيهِ الرِّحْمَةُ وظلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ ينادونهم ألم نكن معكم﴾ (٤) إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم أنهم ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ﴾ التي هي أكبر الطاعات العملية، إن قاموا ﴿قَامُوا كَسَالًا﴾ متثاقلين لها، متبرمين من فعلها، والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم، فلو لا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده، عادمة للإيمان لم يصدر منهم الكسل. ﴿يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ أي: هذا الذي انطوت عليه سرائرهم، وهذا مصدر أعمالهم مرآة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم ولا يخلصون لله. فلهذا ﴿وَلَا

(١) المجادلة: الآية (١٨).

(٢) الحديد: الآيات (١٣-١٥).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٨٩).

(٤) الحديد: الآيتان (١٣ و ١٤).

يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١﴾ لا متلاء قلوبهم من الرياء . فإن ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون إلا لمؤمن ممتلئ قلبه بمحبة الله وعظمته ﴿١﴾ .

قال ابن كثير : « هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة ، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها ؛ لأنهم لا نية لهم فيها ، ولا إيمان لهم بها ، ولا خشية ، ولا يعقلون معناها » ﴿٢﴾ .

قال الشنقيطي : « بين في هذه الآية صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء ، ولا يذكرون الله فيها إلا قليلاً ، ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة ، قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ﴾ ﴿٣﴾ ، وقوله : ﴿ قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ﴿٤﴾ ، ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك ، وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة بقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿٦﴾ ، وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ يَخْفَوْنَ ﴾ ﴿٧﴾ ، وقوله : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ ﴿٨﴾ رَجَالٌ لَا لِيَهُمْ بَعْدُ وَلَا يُبْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَارِ الصَّلَاةِ ﴿٩﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات » ﴿٨﴾ .

قال محمد رشيد رضا : « ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ قيل : معناه : أنهم لا ينطقون إلا بالأذكار الجهرية التي يسمعا الناس كالتكبيرات ، وقول : (سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد) عند القيام من الركوع ، والسلام . وقيل : إن المراد بالذكر هنا : ذكر النفس ، وإنما يقع هذا من المرتابين ، دون الجاحدين .

وقيل : إن المراد به الصلاة ؛ أي : لا يصلون إلا قليلاً ، وذلك إذا أدركتهم الصلاة وهم مع المؤمنين .

وكل هذه الأقوال قريبة ، ويجوز أن تراد كلها من اللفظ عند بعض العلماء ، ولعل القول الثاني أقواها .

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٨٩) .

(٤) الماعون : الآيتان (٥٤ و٥٥) .

(٦) المؤمنون : الآية (٩) .

(٨) أضواء البيان (١/ ٤٢٩-٤٣٠) .

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٠١-٢٠٢) .

(٣) التوبة : الآية (٥٤) .

(٥) المؤمنون : الآيتان (٢١ و٢٢) .

(٧) النور : الآيتان (٣٦ و٣٧) .

هذه حال منافقي الصدر الأول، ومنافقو هذا العصر الأخير شر منهم، لا يقومون إلى الصلاة ألبتة، ولا يرون للمؤمنين قيمة في دنياهم فيراؤوهم فيها؛ وإنما يقع الرياء بالصلاة من بعضهم إذا صاروا وزراء وحضروا مع السلاطين والأمراء بعض المواسم الدينية الرسمية، وقلما يحضرون معهم غير المواسم المبتدعة كليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وليلة المولد النبوي^(١).

قلت: وما قرره الشيخ محمد رشيد رضا رحمته الله من حضور بعض المنافقين للمواسم الدينية المبتدعة والصلاة فيها؛ هو عين ما يحصل الآن؛ ففي زمننا هذا في بعض بلاد الإسلام يحضرها بعض هؤلاء وهو على غير وضوء، وهو في سكره وعربدته، عليه خواتم ذهب ومتشبه بالكفرة في كل صفاته؛ في حلقه لرأسه وفي كثير من أموره، فلو رأى الشيخ محمد رشيد ما عليه أهل هذا الزمان لزادت دموعه انسكاباً وانهمرت انهمار العيون لواقع يعلم الله خطره، فإلى الله المشتكى من هذا الواقع المزري الذي أجمع على صنعه كل أنواع المنافقين ممن انتسب إلى العلم، وممن انتسب إلى السلطة، وممن انتسب إلى المال والثراء، وممن انتسب إلى الجاه والرئاسة، وممن انتسب إلى المصلحة والابتزاز وأكل مال الفقراء والمساكين... زاعماً تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها، وهو لص محتال وذئب يفتك بالحظائر في ليله ونهاره، والله المستعان.

وانظر في تفسير صفة الخداع كتابنا (المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة

والتخلف عن صلاة الجماعة

* عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»^(٢).

(١) تفسير المنار (٥/ ٤٧١).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/ ١٤٩)، ومسلم (١/ ٤٣٤/ ٦٢٢)، وأبو داود (١/ ٢٨٨-٢٨٩/ ٤١٣)، والترمذي (١/

٣٠١-٣٠٢/ ١٦٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥-٢٧٦/ ٥١٠).

★ غريب الحديث:

فنقرها : يعني خفف سجودها ، كأنه لا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الطائر منقاره ، فيما يريد أكله .

★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض : «ومعنى «قرني الشيطان» هنا يحتمل الحقيقة والمجاز ، وإلى الحقيقة ذهب الداودي وغيره ، ولا بعد فيه ، وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرني الشيطان ، وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتي شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه ويحرقه الله تعالى ، وقد قيل : إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن يعبدها ، ويسجد لها عند طلوعها وغروبها ، وأنهم إنما يسجدون له ، وقيل : قرنه : علوه وارتفاعه لهذا . وقيل : معناه المجاز والاتساع ، وأن قرني الشيطان أو قرنه الأمة التي تعبد الشمس وتطيعه في الكفر بالله ، وأنها لما كانت تسجد لها ويصلي من يعبدها من الكفار حينئذ نهى النبي ﷺ عن التشبيه بهم . ويعضد هذا التأول قوله في بعض طرق الحديث : «فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي لها الكفار» وفي رواية : «ويسجد لها الكفار» ، وقيل : قرنه قوته وسلطانه ، وهو عبادة من عبدها حينئذ ممن أطاعه ، وقال الحربي فيه : قرنا الشيطان ناحيتا رأسه ، قال : وهذا مثل ؛ أي : حين تسلط الشيطان ، وقيل : قرنه مقارنته ، قال الخطابي : وقيل : هو تمثيل ؛ أي : أن تأخيرها لهم ودفعها عن وقتها بتزيين الشيطان كدفع ذوات القرون لما يدفعه»^(١) .

قال ابن قتيبة في الرد على من أنكر الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ؛ لطلوعها بين قرني الشيطان : «فكره لنا رسول الله ﷺ أن نصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة الشمس للشمس ، وأعلمنا أن الشياطين حينئذ أو أن إبليس في ذلك الوقت في جهة مطلع الشمس ، فهم يسجدون له بسجودهم للشمس ويؤمنونه . ولم يرد بالقرن ههنا حرف الرأس ، وللرأس قرنان ؛ أي : حرفان وجانبان ، ولا أرى القرن الذي يطلع في ذلك الموضع سمي قرناً إلا باسم موضعه ، كما تسمي العرب الشيء باسم ما كان له موضعاً أو سبباً ، فيقولون : رفع عقيرته ،

يريدون صوته؛ لأن رجلاً قطعت رجله فرفعها، واستغاث من أجلها، فقبل لمن رفع صوته: رفع عقيرته، ومثل هذا كثير في كلام العرب، وكذلك قوله في المشرق: من ههنا يطلع قرن الشيطان، لا يريد به ما يسبق إلى وهم السامع من قرون البقر، وإنما يريد: من ههنا يطلع رأس الشيطان.

والقرون أيضاً خُصل الشعر، كل خصلة قرن، ولذلك قيل للروم: ذات القرون، يراد أنهم يطولون الشعور، فأراد ﷺ أن يعلمنا أن الشيطان في وقت طلوع الشمس، وعند سجود عبادتها لها، مائل مع الشمس، فالشمس تجري من قبل رأسه، فأمرنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر فيه هؤلاء، ويصلون للشمس وللشيطان. وهذا أمر مغيب عنا لا نعلم منه إلا ما عَلَّمناه. والذي أخبرتك به شيء يحتمله التأويل ويباعده عن الشناعة، والله أعلم^(١).

قال القاضي عياض: «وقوله: «تلك صلاة المنافقين» ذم لفعلهم، وتحذير من التشبه بهم بتأخير الصلاة لغير عذر إلى حينئذ من اصفرار الشمس، وأن تعجيل الصلاة هو المشروع، وتأخيرها مذموم ممنوع»^(٢).

قوله ﷺ: «فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»: قال القاضي عياض: «ذم لمن صلى هذه الصلاة ولم يخشع، ولا اطمأن فيها. وعبر بنقره لها عن سرعة حركاته في الصلاة في ركوعه وسجوده، تشبيهاً لنقر الطائر في الشيء بسرعة دون توان، وقد يكون قلة ذكره فيها بلسانه لسرعتها، أو بقلبه لقلة خشوعه»^(٣).

قال القاري: «قال المظهر: يعني من آخر صلاة العصر إلى الاصفرار، فقد شبه نفسه بالمنافق، فإن المنافق لا يعتقد صحة الصلاة، بل إنما يصلي لدفع السيف، ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثواباً، والواجب على المسلم أن يخالف المنافق»^(٤).

* عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً. لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم، ثم أمر رجلاً يوم الناس، ثم آخذ شعلًا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى

(٢) إكمال المعلم (٢/ ٥٨٩).

(١) تأويل مختلف الحديث (ص: ١٢٥-١٢٦).

(٤) مرقاة المفاتيح (٢/ ٣٠١).

(٣) المصدر السابق (٢/ ٥٨٩).

الصلاة بعد»^(١).

★ فوائد الحديث:

قوله ﷺ: « ليس صلاة أثقل »: قال الحافظ: «ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾^(٢)، وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما؛ لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، وقيل: وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقوقهما دون المنافقين»^(٣).

وقال القرطبي: «ثقل صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقة اللاحقة من المحافظة عليهما؛ لأنهما في وقت النوم، وركون إلى الراحة، ولمشقة الخروج إليهما في الظلمة، إلى غير ذلك، فلا يتجشم المشاق إلا من تيقن ثواب الله ورجاءه، وخاف عقاب الله واتقاه، وذلك هو المؤمن. وأما المنافق فكما قال الله تعالى فيهم: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٤).

(١) أخرجه: أحمد (٤٢٤/٢)، والبخاري (٦٥٧/١٧٩/٢)، ومسلم (٦٥١/٤٥١/١)، وأبو داود (٣٧١/١) - (٥٤٨/٣٧٢)، والترمذي (٦١٧/٤٢٣-٤٢٢/١)، والنسائي (٨٤٧/٤٤٣-٤٤٢/٢)، وابن ماجه (٢٦١/١) - (٧٩٧).

(٢) التوبة: الآية (٥٤).

(٣) فتح الباري (١٨٠/٢).

(٤) المفهم (٢٧٦/٢).

قوله تعالى: ﴿مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ (١)

★ غريب الآية:

مذبذبين: أي: متحيرين. وحقيقة المذبذب: الذي يُدْبُّ عن كلا الجانبين؛ أي: يُدَادُ وَيُدْفَعُ فلا يقر في جانب واحد.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي: «أي: مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فلا من المؤمنين ظاهراً وباطناً، ولا من الكافرين ظاهراً وباطناً، أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين، وهذا أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ أي: لن تجد طريقاً لهدايته، ولا وسيلة لترك غوايته؛ لأنه انغلق عنه باب الرحمة، وصار بدله كل نقمة. فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبئها على أن المؤمنين متصفون بضدها، من الصدق والإخلاص ظاهراً وباطناً، وأنهم لا يجهل ما عندهم من النشاط في صلاتهم وعباداتهم، وكثرة ذكرهم لله تعالى، وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم، فليعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين، وليختار أيهما أولى به، والله المستعان» (٢).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً، ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين، ومنهم من يعتربه الشك، فتارة يميل إلى هؤلاء، وتارة يميل إلى أولئك ﴿كُلَّمَا أَصَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ (٣)» (٤).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٠٢-٢٠٣).

(٤) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٠).

(١) النساء: الآية (١٤٣).

(٣) البقرة: الآية (٢٠).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين التذبذب والتلون

• عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ، لا تدري أهذه تتبع أم هذه»^(١) .

★ غريب الحديث :

العائرة : المترددة .

★ فوائد الحديث :

• قوله ﷺ : «مثل المنافق» أي : صفته العجيبة الشأن «كالشاة العائرة» أي : الطالبة للفحل المترددة «بين الغنمين» لا تدري أيهما تتبع ، «تعير» بفتح أوله ؛ أي : تنفر وتشرد «إلى هذه» ؛ أي : القطعة ، «مرة وإلى هذه» ؛ أي : القطعة الأخرى ، «مرة» ليضربها فحلها ، فلا ثبات لها على حالة واحدة ، وإنما هي أسيرة شهوتها . وهو تشبيه مركب محسوس بمعنى معقول تقريباً إلى فهم المخاطب ، فشبّه تردده بين الطائفتين ؛ أي : المسلمين والكافرين تبعاً لهواه أو مراداته ، وقصدًا إلى شهوراته بتردد الشاة العائرة التي لا تستقر على حال ، وبذلك وصفهم الله تعالى في قوله : ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾^(٢) .

قال السندي : «قوله : «مثل الشاة العائرة» أي : المترددة بين قطيعين ، وهي التي تطلب الفحل للضراب ، فتردد بين القطيعين ، فلا تستقر مع إحداهما ، والمنافق بين المؤمنين والمشركين تبعاً لهواه وغرضه الفاسد ، وفيه سلب الرجولية عن المنافق»^(٣) .

وقال ابن تيمية : «وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار ، بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه ، كما قال تعالى في حق المنافقين : ﴿إِنَّ الْمُتَوَفِينَ يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

(١) أخرجه : أحمد (٢/١٠٢ و١٤٣) ، ومسلم (٤/٢١٤٦ و٢٧٨٤) ، والنسائي (٨/٤٩٩ و٥٠٥٢) .

(٢) المرقاة (١/٢٢٩-٢٣٠) .

(٣) حاشية السندي على النسائي (٨/٤٩٩) .

يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴿١﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ ، وقال النبي ﷺ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة» فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله، وقال في حقهم: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ﴾^(١) وقال تعالى في حقهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾^(٢) فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم، ما هم من اليهود، ولا هم منا، مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتمر، وغيرهم، وقلبه مع طائفته، فلا هو مؤمن محض، ولا هو كافر ظاهرًا وباطنًا، فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله، وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفارًا ولا منافقين، بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله»^(٣).

* * *

(١) المنافقون: الآية (١).

(٢) المجادلة: الآية (١٤).

(٣) مجموع الفتاوى (٢٢/٢٤٩-٢٥٠).

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾

★ غريب الآية:

سلطاناً: أي: حجة تثبت ضد مدعيها.

أحوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من
دون المؤمنين: يعني مصاحبهم ومصادقتهم، ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم،
وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَّبِعِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَسْقُوا مِنْهُمْ نَفْسًا
وَيَعَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسًا﴾^(١) أي: يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه؛ ولهذا قال ههنا:
﴿أُرِيدُونَ أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي: حجة عليكم في عقوبته إياكم»^(٢).

قال ابن جرير: «وهذا نهى من الله عباده المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما نهاهم
عنه من موالات أعدائه، يقول لهم -جل ثناؤه-: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله،
لا توالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن
أوجبت له النار من المنافقين، ثم قال -جل ثناؤه- متوعداً من اتخذ منهم الكافرين
أولياء من دون المؤمنين إن هو لم يرتدع عن موالاته، وينزجر عن مخالفته أن يلحقه
بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه ﷺ بتبشيرهم بأن لهم عذاباً أليماً،
﴿أُرِيدُونَ﴾ أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ممن قد آمن بي
وبرسولي ﴿أَنْ يُجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾، يقول: حجة باتخاذكم الكافرين

(١) آل عمران: الآية (٢٨).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٢-٣٩٣).

أولياء من دون المؤمنين، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل النفاق الذين وصف لكم صفتهم، وأخبركم بمحلهم عنده، ﴿مُيْنًا﴾ يعني: عن صحتها وحقيتها، يقول: لا تعرضوا للغضب اللّٰه بإيجابكم الحجة على أنفسكم، في تقدمكم على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به»^(١).

قال ابن عاشور: «وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة الكافرين والمنافقين، ومن الوقوع في النفاق؛ لأن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا الكافرين؛ فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق، وتحذير من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين، وتشهير بنفاق المنافقين، وتسجيل عليهم أن لا يقولوا: كنّا نجهل أنّ اللّٰه لا يحبّ موالاة الكافرين»^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٣٣٧/٥).

(٢) التحرير والتنوير (٢٤٢/٥).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْدَ لَهُمْ
نَصِيرًا﴾ ﴿١٤٥﴾

★ غريب الآية؛

الدَّرَك: مأخوذ من المُدَارَكَة، وهي المتابعة. وسميت طبقات النار دَرَكَات؛ لأن بعضها مدارك لبعض.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «إن المنافقين في الطبقة الأسفل من أطباق جهنم، وكل طبق من أطباق جهنم درك»^(١).

وقال: «وأما قوله: ﴿وَلَنْ يَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ فإنه يعني: ولن تجد لهؤلاء المنافقين -يا محمد- من الله إذا جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصراً ينصرهم منه، فينقذهم من عذابه، ويدفع عنهم أليم عقابه»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم شر أهلها بما جمعوا بين الكفر والنفاق ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم، فأرواحهم أسفل الأرواح، وأنفسهم أخس الأنفس، وأكثر الكفار قد أفسد فطرتهم التقليد، وغلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيد، فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره، باتخاذهم شفعاء عنده، ووسطاء بينهم وبينه، قياساً على معاملة ملوكهم المستبدين، وأمرائهم الظالمين، وهم لا يرضون لأنفسهم النفاق في الدين، ومخادعة الله والمؤمنين، والإصرار على الكذب والغش، ومقابلة هذا بوجه وذاك بوجه، فلما كان المنافقون أسفل الناس أرواحاً وعقلاً كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار. ﴿وَلَنْ يَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ ينقذهم من عذابها أو يرفعهم من الطبقة السفلى إلى ما فوقها»^(٣).

(٢) المصدر السابق (٥/ ٣٣٨).

(١) جامع البيان (٥/ ٣٣٨).

(٣) تفسير المنار (٥/ ٤٧٤).

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١٤٦﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ أي: راجعوا الحق، وأبوا إلا الإقرار بوحداية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عنده، من نفاقهم، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ يعني: وأصلحوا أعمالهم، فعملوا بما أمرهم الله به، وأدوا فرائضه، وانتهوا عما نهاهم عنه، وانزجروا عن معاصيه، ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ يقول: وتمسكوا بعهد الله. وقد دللنا فيما مضى قبل على أن الاعتصام: التمسك والتعلق، فالاعتصام بالله: التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه من طاعته، وترك معصيته ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ يقول: وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي يعملونها لله، فأرادوه بها، ولم يعملوها رياء الناس، ولا على شك منهم في دينهم، وامترأء منهم، في أن الله محصٍ عليهم ما عملوا، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، ولكنهم عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه، وجزاء المسيء على إساءته، أو يفضل عليه ربه، فيعفو، متقربين بها إلى الله، مريدين بها وجه الله، فذلك معنى إخلاصهم لله دينهم، ثم قال -جل ثناؤه-: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يقول: فهؤلاء الذين وصف صفتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم، واعتصامهم بالله، وإخلاصهم له مع المؤمنين في الجنة، لا مع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم، الذين أوعدهم الدرك الأسفل من النار، ثم قال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يقول: وسوف يعطي الله هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهم، واعتصامهم بالله، وإخلاصهم دينهم له على إيمانهم، ثواباً عظيماً، وذلك درجات في الجنة، كما أعطى الذين ماتوا على النفاق منازل في النار، وهي السفلى منها؛ لأن الله -جل ثناؤه- وعد عباده المؤمنين أن

يؤتيهم على إيمانهم ذلك، كما أوعد المنافقين على نفاقهم ما ذكر في كتابه^(١).
 قال الرازي: «واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين، وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أموراً أربعة: أولها: التوبة، وثانيها: إصلاح العمل، فالتوبة عن القبيح، وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن، وثالثها: الاعتصام بالله، وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت؛ لأنه لو كان مطلوبه جلب المنافع ودفع المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سريعاً، أما إذا كان مطلوبه مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والاعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها. ورابعها: الإخلاص، والسبب فيه أنه تعالى أمرهم أولاً بترك القبيح، وثانياً بفعل الحسن، وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى. ورابعاً: أن يكون ذلك الغرض - وهو طلب مرضاة الله تعالى - خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر، فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ولم يقل فأولئك مؤمنون، ثم أوقع أجر المؤمنين في التشريف لانضمام المنافقين إليهم، فقال: ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى^(٢).

* * *

(١) جامع البيان (٥/٣٣٩).

(٢) مفاتيح الغيب (١١/٨٩).

قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ ﴿١٧﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يعني -جل ثناؤه- بقوله: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾: ما يصنع الله أيها المنافقون بعذابكم إن أنتم تبتتم إلى الله، ورجعتم إلى الحق الواجب لله عليكم، فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأولادكم، بالإجابة إلى توحيدِهِ، والاعتصام به، وإخلاصكم أعمالكم لوجهه، وترك رياء الناس بها، وآمنتم برسوله محمد ﷺ فصدقتموه، وأقررتُم بما جاءكم به من عنده، فعملتم به، يقول: لا حاجة بالله أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار إن أنتم أنبتُم إلى طاعته وراجعتم العمل بما أمركم به، وترك ما نهاكم عنه؛ لأنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعا، ولا يدفع عنها ضرا، وإنما عقوبته من عاقب من خلقه جزاء منه له على جراته عليه، وعلى خلافه أمره ونهيه، وكفرانه شكر نعمه عليه، فإن أنتم شكرتم له على نعمه، وأطعتموه في أمره ونهيه، فلا حاجة به إلى تعذيبكم؛ بل يشكر لكم ما يكون منكم من طاعة له وشكر، بمجازاتكم على ذلك بما تقصر عنه أمانيتكم، فلم تبلغه آمالكم، وكان الله شاكرا لكم ولعباده على طاعتهم إياه بإجزاله لهم الثواب عليها، وإعظامه لهم العوض منها، عليمًا بما تعملون أيها المنافقون وغيركم من خير وشر، وصالح وطالح، محصٍ ذلك كله عليكم، محيط بجميعه، حتى يجازيكم جزاءكم يوم القيامة، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته»^(١).

قال القنوجي: «هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض له سبحانه في التعذيب إلا مجرد المجازاة للعصاة، والاستفهام للتقرير، والمعنى: أي منفعة له في عذابكم

﴿إِنْ شَكَرْتُمْ ۖ وَءَامَنْتُمْ ۖ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ فِي مَلِكِهِ كَمَا أَنْ تَرَكَ عَذَابَكُمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ سُلْطَانِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ أي: يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليها، ويتقبلها منهم^(١).

* * *

(١) فتح البيان (٣/ ٢٨٠).

قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغيض ذلك ويمقتة ويعاقب عليه، ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك، فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي يبغيضه الله. ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين. وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أي: فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه، ويشتكى منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلّمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه، ومع ذلك فعفوه، وعدم مقابله أولى، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾^(١).

﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ ولما كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح، أخبر تعالى أنه سميع، فيسمع أقوالكم، فاحذروا أن تتكلموا بما يغيض ربكم فيعاقبكم على ذلك.

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن، عليم بنياتكم ومصدر أقوالكم. ثم قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ وهذا يشمل كل خير قلبي وفعلّي، ظاهر وباطن، من واجب ومستحب.

﴿أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ أي: عمّن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم، فتسمحوا عنه، فإن الجزاء من جنس العمل. فمَنْ عفا لله عفا الله عنه، ومَنْ أحسن

أحسن الله إليه، فلهذا قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيسدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية^(١).

قال ابن عاشور: «ورخص الله للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليشفي غضبه؛ حتى لا يثوب إلى السيف أو إلى البطش باليد، ففي هذا الإذن توسعة على من لا يمسك نفسه عند لحاق الظلم به. والمقصود من هذا هو الاحتراس في حكم ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾».

وقد دلّت الآية على الإذن للمظلوم في جميع أنواع الجهر بالسوء من القول، وهو مخصوص بما لا يتجاوز حدّ التظلم فيما بينه وبين ظالمه، أو شكاية ظلمه: أن يقول له: ظلمتني، أو أنت ظالم؛ وأن يقول للناس: إنه ظالم. ومن ذلك الدعاء على الظالم جهراً؛ لأنّ الدعاء عليه إعلان بظلمه وإحالة على عدل الله تعالى، ونظير هذا المعنى كثير في القرآن، وذلك مخصوص بما لا يؤدي إلى القذف؛ فإنّ دلائل النهي عن القذف وصيانة النفس من أن تتعرض لحدّ القذف أو تعزيز الغيبة؛ قائمة في الشريعة. فهذا الاستثناء مقيد بإباحة الجهر بالسوء من القول من جانب المظلوم في جانب ظالمه^(٢).

وقال القرطبي رحمه الله: «قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ يَمِيعًا عَلِيمًا﴾ تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار. ثم أتبع هذا بقوله: ﴿إِنْ بُدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُنَفِّوهُ عَنْ سُوءٍ﴾ فندب إلى العفو ورغب فيه. والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة على الانتقام؛ وقد تقدّم في (آل عمران) فضل العافين عن الناس. ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرة لمن تأملها. وقيل: إن عفوت فإن الله يعفو عنك. روى ابن المبارك قال: حدثني من سمع الحسن يقول: إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي: «ليقم من أجره على الله» فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا؛ يصدّق هذا الحديث قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى

(٢) التحرير والتنوير (٦/٦-٧).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/٢٠٧-٢٠٨).

الله ﴿١﴾ ﴿٢﴾ .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انتصار المظلوم من الظالم

* قال إبراهيم : «كانوا يكرهون أن يستذلوا ، فإذا قدروا عفوا» (٣) .

★ غريب الأثر :

يُسْتَذَلُّوا : بضم الياء وفتح التاء والمعجمة : من الذل ؛ أي : يطلبوا ذل الناس وإهانتهم .

فإذا قَدَرُوا : بفتح الدال المهملة ؛ أي : تمكّنوا .

★ فوائد الأثر :

قال الإمام ابن عادل رَحِمَهُ اللهُ : «قال المفسرون : معنى ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ : القول القبيح ، ﴿إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾ فيجوز للمظلوم أن يخبر عن ظلم الظالم ، وأن يدعو عليه ؛ قال تعالى : ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٤) .

قال الحسن : دعاؤه عليه أن يقول : اللهم أعني عليه ، اللهم استخرج حقي ، اللهم حل بيني وبين ما يريد ، ونحوه من الدعاء .

وقيل : إن شتم جاز أن يشتم بمثله ، ولا يزيد عليه .

قال ابن عباس وقتادة : لا يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره ، إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على ظالمه .

وقال مجاهد : إلا أن يجهر بظلم ظالمه له .

وقال الأصم : لا يجوز إظهار الأحوال المستورة ؛ لأن ذلك يصير سبباً لوقوع الناس في الغيبة ؛ ووقوع ذلك الإنسان في الريبة ، ولكن من ظلم فيجوز إظهار ظلمه ؛ بأن يذكر أنه سرق أو غصب .

وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإن رجلاً شتمه ، فسكت مراراً ثم ردّ

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٤/٦) .

(١) الشورى : الآية (٤٠) .

(٣) هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه (١٢٦/٥) ، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٣/٣٣٣) .

(٤) الشورى : الآية (٤١) .

عليه، فقام النبي ﷺ. فقال أبو بكر: شتمني وأنت جالس، فلما رددتُ عليه قمت. قال: «إن ملكًا كان يرّد عنك، فلما رددتُ عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، فلم أجلس عند مجيء الشيطان»^(١)، فنزلت الآية.

وقيل: نزلت في الضيف؛ روى عقبه بن عامر قال: قلنا يا رسول الله! إنك تبعنا فننزل على قوم لا يُقرونا فما ترى؟ فقال النبي ﷺ: «إن نزلتم بقوم فأمرؤا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلوه، فإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم»^(٢). وقيل: معنى الآية إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول كفرًا كان أو نحوه، فذلك مباح، فالآية على ذلك في الإكراه.

قال قطرب: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ يريد: المُكْرَه؛ لأنه مظلوم، قال: ويجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظلم؛ أي: لا يحب الظالم؛ كأنه يقول: يحب من ظلم أي: يأجر من ظلم، والتقدير على هذا القول: لا يحب الله ذا الجهر بالسوء إلا من ظلم على البدل.

قال القرطبي: وظاهر الآية يقتضي أن للمظلوم أن ينتصر من ظالمه ولكن مع اقتصاد إن كان مؤمنًا، كما قال الحسن، فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا، وإن كان كافرًا فأرسل لسانك وادع بما شئت؛ كما فعل النبي ﷺ حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(٣)،^(٤).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر، فأتاه مرتين أو ثلاثًا فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق»، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئًا تكرهه»^(٥).

(١) أخرجه: أحمد (٤٣٦/٢)، وأبو داود (٤٨٩٧/٢٠٤/٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) سيأتي تخريجه قريبًا في أحاديث الباب.

(٣) أخرجه: أحمد (٢٣٩/٢)، والبخاري (٧٠٩/١٠)، ومسلم (٤٦٦-٤٦٧/٦٧٥)، والنسائي (٢/٥٤٧-١٠٧٢)، وابن ماجه (١٢٤٤/٣٩٤/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) اللباب في علوم الكتاب (٩٩/٧-١٠٠).

(٥) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٤)، وأبو داود (٣٥٧-٣٥٨/٥١٥٣)، وصححه ابن حبان (٢/٢٧٨-٥٢٠)، والحاكم (١٦٥-١٦٦).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً شتم أبا بكر والنبي ﷺ جالس، فجعل النبي ﷺ يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي ﷺ وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله! كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان.

ثم قال: يا أبا بكر! ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله ﷻ إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله ﷻ بها قلة^(١).

* فوائد الحديث:

قال صاحب «عون المعبود»: «والمراد ههنا من الوقوع به سبه؛ كما في الرواية الآتية: «فانتصر منه أبو بكر» أي: عملاً بالرخصة المجوزة للعوام، وتركاً للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ (٢٩) وَجَزَّوْا سِنِينَ سَنَتًا مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ^(٢)، وقال ﷺ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾^(٣). هو ﷺ وإن كان جمع بين الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضه؛ لكن لما كان المطلوب منه الكمال المناسب لمرتبته من الصديقية؛ ما استحسنته ﷺ^(٤).

* قال العباس رضي الله عنه: «... يا أمير المؤمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن...» الحديث^(٥).

* فوائد الحديث:

قال القرطبي رحمته الله: «وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول

(١) أخرجه: أحمد (٤٣٦/٢)، وأبو داود (٤٨٩٧/٢٠٤/٥).

(٢) الشورى: الآية (٤٠٣٩). (٣) النحل: الآية (١٢٦).

(٤) عون المعبود (٢٣٩/١٣).

(٥) هو جزء من حديث طويل أخرجه: البخاري (٣٤٣-٣٤٤/٧٣٠٥)، ومسلم (١٣٧٧-١٣٧٩/٣).

١٧٥٧]]٤]]، وأبو داود (٣٦٥-٣٦٨/٢٩٦٣)، والترمذي (١٣٥-١٣٦/١٦١٠)، والنسائي في

الكبرى (٦٤-٦٦/٦٣١٠). وليس عند بعضهم ذكر موضع الشاهد.

العباس في علي عليه السلام بحضرة عمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين اقص بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن . الحديث . ولم يردّ عليه واحد منهم ؛ لأنها كانت حكومة ، كل واحد منهما يعتقدها لنفسه ، حتى أنفذ فيها عليهم عمر الواجب ؛ قاله ابن العربي . وقال علماؤنا : هذا إنما يكون فيما إذا استوت المنازل أو تقاربت ، وأما إذا تفاوتت ، فلا تُمكن الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء ، وإنما تطلب حقها بمجرد الدعوى من غير تصريح بظلم ولا غضب ؛ وهذا صحيح وعليه تدلّ الآثار . ووجه آخر : وهو أن هذا القول أخرجه من العباس الغضب وصولة سلطة العمومة ! فإن العمّ صنو الأب ، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاظ على ولده إنما يحمل ذلك منه على أنه قصد الإغلاظ والردع مبالغة في تأديبه ، لا أنه موصوف بتلك الأمور ؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في محاكاة ولاية دينية ؛ فكان العباس يعتقد أن مخالفته فيها لا تجوز ، وأن مخالفته فيها تؤدي إلى أن يتصف المخالف بتلك الأمور ؛ فأطلقها بيوادر الغضب على هذه الأوجه ؛ ولما علم الحاضرون ذلك لم ينكروا عليه ؛ أشار إلى هذا المازري والقاضي عياض وغيرهما ^(١) .

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «المستبان ما قال ؛ فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم» ^(٢) .

★ فوائد الحديث :

قال القرطبي : «ومعنى الكلام : أن المبتدئ بالسب هو المختص بإثم السب ؛ لأنه ظالم به إذ هو مبتدئ من غير سب ولا استحقاق ، والثاني منتصر فلا إثم عليه ولا جناح عليه لقوله تعالى : ﴿وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ^(٣) لكن السب المنتصر به وإن كان مباحاً للمنتصر فعليه إثم من حيث هو سب ، لكنه عائد إلى الجاني الأول ؛ لأنه هو الذي أحوج المنتصر إليه وتسبب فيه ، فيرجع إثم عليه ، ويسلم المنتصر من الإثم ؛ لأن الشرع قد رفع عنه الإثم والمؤاخذه ، لكن ما لم يكن

(١) الجامع لأحكام القرآن (٣/٦) .

(٢) أخرجه : أحمد (٢/٢٣٥) ، ومسلم (٤/٢٥٨٧) ، وأبو داود (٥/٢٠٣/٤٨٩٤) ، والترمذي (٤/

(٣) الشورى : الآية (٤١) .

(٣١٠/١٩٨١) وقال : «حسن صحيح» .

من المنتصر عدوان إلى ما لا يجوز له، كما قال: «ما لم يعتد المظلوم» أي: ما لم يجاوز ما سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل ذلك السب، وذلك أن المباح في الانتصار أن يرد مثل ما قال الجاني أو يقاربه؛ لأنه قصاص، فلو قال له: يا كلب، مثلاً، فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل هو الكلب، فلو كرر هذا اللفظ مرتين أو ثلاثاً لكان متعدياً بالزائد على الواحدة، فله الأولى وعليه إثم الثانية، وكذلك لو رد عليه بأفحش من الأولى، فيقول له: خنزير، مثلاً، كان كل واحد منهما مأثوماً؛ لأن كلا منهما جاز على الآخر، وهذا كله مقتضى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ يُمْنِلْ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾^(١) وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾^(٢) وكل ما ذكرناه من جواز الانتصار إنما هو فيما إذا لم يكن القول كذباً أو بهتاناً، فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداءً ولا قصاصاً، وكذلك لو كان قذفاً، فلورده كان كل واحد منهما قاذفاً للآخر، وكذلك لو سب المبتدئ أباً المسبوب، أو جده، لم يجز له أن يرد ذلك؛ لأنه سب لمن لم يجن عليه، فيكون الرد عدواناً لا قصاصاً. قال بعض علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا كان السب مما يجوز سب المرأة به عند التأديب كالأحمق، والجاهل، والظالم؛ لأن أحداً لا ينفك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء، فهذا إذا كافأه بسبه فلا حرج عليه ولا إثم، وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك»^(٣).

* عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «أرسل أزواج النبي ﷺ فاطمة بنت رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطبي، فأذن لها، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وأنا ساكتة، قالت: فقال لها رسول الله ﷺ: أي بنية! ألسن تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى، قال: فأحبي هذه، قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله ﷺ، فرجعت إلى أزواج النبي ﷺ فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله ﷺ، فقلن لها: ما نراك أغيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله ﷺ فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقالت فاطمة: والله

(١) البقرة: الآية (١٩٤).

(٢) الشورى: الآية (٤٠).

(٣) المفهم ٥٦٦/٦-٥٦٧.

لا أكلمه فيها أبدًا، قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي ﷺ زينب بنت جحش، زوج النبي ﷺ، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله ﷺ، ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا سورة من حدّ كانت فيها، تسرع منها الفئنة، قالت: فاستأذنت على رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ مع عائشة في مِرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قالت: ثم وقعت بي، فاستطالت عليّ، وأنا أرقب رسول الله ﷺ، وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله ﷺ لا يكره أن أنتصر، قالت: فلما وقعتُ بها لم أنشئها حين أنحيْتُ عليها، قالت: فقال رسول الله ﷺ وتبسم: إنها ابنة أبي بكر^(١).

★ غريب الحديث:

حين أنحيْتُ عليها: معناه: حيث قصدتها واعتمدتها بمعارضتها وبجواب كلامها.

أنشئها: لم ينشب أن فعل كذا؛ أي: لم يلبث. ولم أنشئها: لم أمهلها.

★ فوائد الحديث:

قولها: «ثم وقعت بي فاستطالت عليّ وأنا أرقب رسول الله ﷺ وأرقب على طرفه هل يأذن لي، حتى عرفت أن رسول الله ﷺ لا يكره أن أنتصر»: قال القاضي عياض رحمته الله: «ليس فيه دليل أنه أذن لها ولا غمزها وإن قالت: إنها كانت ترقب طرفه؛ فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين»^(٢). لكن لما رأى تطلعها لذلك ولم ينهها، فهمت أنه لا ينكر انتصارها كما كان. ألا تراه كيف قال: «إنها بنت أبي بكر»: وهذا يدل على أنه وافقها لأنها

(١) أخرجه: أحمد (٨٨/٦)، والبخاري (٢٥٦-٢٥٧/٥)، ومسلم (٤/١٨٩٢-١٨٩١/٤) واللفظ له، والنسائي (٧/٧٥-٧٦/٣٩٥٤).

(٢) أخرجه: أبو داود (٣/١٣٣-١٣٤/٢٦٨٣)، والنسائي (٧/١٢٢/٤٠٧٨) من حديث سعد رضي الله عنه.

ابتدأتها، ﴿وَلَمَنِ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(١) «(٢)».

* عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي ﷺ: إنك تبعثنا بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف»^(٣).

★ غريب الحديث:

لا يَفْرُوننا: بفتح أوله وسكون القاف؛ أي: لا يضيفوننا.

★ فوائد الحديث:

قال ابن تيمية: «قال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وقد روي أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه، فإذا كان هذا في من ظلم بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه، وإن كان الصحيح أنه واجب، فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه؟! أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان، ولا دخول في كذب، ولا ظلم الغير، وترك ذلك أفضل»^(٤).

قال القرطبي: «هذا مما استدل به الليث على وجوب الضيافة. وهو ظاهر في ذلك، غير أن هذا محمول على ما كان في أول الإسلام من شدة الأمر، وقلة الأزواد، فقد كانت السرية يخرجها النبي ﷺ ولا يجد لها إلا مزودي تمر. فكان أمير السرية يقوتهم إياه، كما قد اتفق في جيش أبي عبيدة^(٥). . . وإذا وجب التضييف كان للضيف طلب حقه شرعاً، وإن لم يكن الحال هكذا فيحتمل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حق ما تقتضيه مكارم الأخلاق وعادات العرب كما قررناه، فيكون هذا الأخذ على جهة الحض والترغيب بإبداء ما في الضيافة من

(١) الشورى: الآية (٤١). (٢) إكمال المعلم (٧/٤٥١).

(٣) أخرجه: أحمد (٤/١٤٩)، والبخاري (٥/١٣٦/٢٤٦١)، ومسلم (٣/١٣٥٣/١٧٢٧)، وأبو داود (٤/١٣٠-١٣١/٣٧٥٢)، والترمذي (٤/١٢٥-١٢٦/١٥٨٩)، وابن ماجه (٢/١٢١٢/٣٦٧٦).

(٤) مجموع الفتاوى (٢٨/٢٢٩-٢٣٠).

(٥) أخرجه: أحمد (٣/٣١١)، والبخاري (٨/٩٧/٤٣٦٠)، ومسلم (٣/١٥٣٥-١٥٣٦/١٩٣٥)، وأبو داود (٤/١٧٨-١٨٠/٣٨٤٠)، والترمذي (٤/٥٥٧-٥٥٨/٢٤٧٥)، والنسائي (٧/٢٣٦/٤٣٦٢)، وابن ماجه (٢/١٣٩٢/٤١٥٩) من طرق عن جابر رضي الله عنه.

الثواب والخير، وحسن الأحداث، ونفي الذم والبخل، لا على جهة الجبر والقهر؛ إذ الأصل أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب قلبه، ويحتمل أن يراد بالقوم الممرور بهم أهل الذمة، فينزل بهم الضيف، فيمنعونه ما قد جعل عليهم من التضييف، فهو لاء يؤخذ منهم، ما جعل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير ظلم ولا تعدد. وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لما أحدث عليهم من الظلم. والله تعالى أعلم^(١).

وقال الحافظ رحمته الله: «ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً، وقال به الليث مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى، وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:

أحدها: حملة على المضطرين، ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ وأشار الترمذي إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذه منه كرهاً. قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسراً.

ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك، ويدل على نسخه قوله في حديث أبي شريح عند مسلم في حق الضيف: «وجائزته يوم وليلة»^(٢)، والجائزة تفضل لا واجبة، وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم واللييلة لا أصل الضيافة، وفي حديث المقدم ابن معديكرب مرفوعاً: «أيا رجل ضاف قومًا فأصبح الضيف محروماً، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقري ليلته من زرعه وماله»^(٣) أخرجه أبو داود، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء.

ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام،

(١) المفهم (٢٠٠/٥-٢٠١).

(٢) أخرجه: أحمد (٣١/٤)، والبخاري (٦٠١٩/٥٤٦/١٠)، ومسلم (١٣٥٢/٣-١٣٥٣/٤٨)، وأبو داود (٤/١٢٧-٣٧٤٨)، والترمذي (٣٠٤/٤-١٩٦٧)، وابن ماجه (١٢١٢/٢-٣٦٧٥)، والنسائي في الكبرى (١١٧٧٩/٣٨١/١٠).

(٣) أخرجه: أحمد (١٣١/٤)، وأبو داود (١٢٩/٤-١٣٠/٣٧٥١)، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن أبي داود».

فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه ؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك ، حكاه الخطابي ، قال : وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال ، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال ، قال : وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة ، وقال : ويدل له قوله : «إنك بعثتنا» وتعقب بأن في رواية الترمذي «إنا نمر بقوم» .

رابعها : أنه خاص بأهل الذمة ، وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم ، وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ، ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة ، أشار إلى ذلك النووي .

خامسها : تأويل المأخوذ ، فحكى المازري عن الشيخ أبي الحسن من المالكية : أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بالسنتكم وتذكروا للناس عيبهم . وتعقبه المازري بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله . وأقوى الأجوبة الأول ، واستدل به على مسألة الظفر ، وبها قال الشافعي ، فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكراً ولا بينة له عند وجود الجنس ، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجهده في التقويم ولا يحيف ، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضاً ، وعند المالكية الخلاف ، وجوزه الحنفية في المثلي دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف ، واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك ، ومحل الجواز في الأموال أيضاً ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك^(١) .

* * *

(١) فتح الباري (١٣٦/٥-١٣٧) .

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يتوعد تعالى الكافرين به ويرسله من اليهود والنصارى، حيث فرّقوا بين الله ورسوله في الإيمان، فأمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، بمجرد التشهي والعادة، وما ألفوا عليه آباءهم، لا عن دليل قادم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك، بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود -عليهم لعائن الله- آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ﷺ، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشت، ثم كفروا بشرعه، فرفع من بين أظهرهم، والله أعلم.

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء، فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾، فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسوله ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ أي: في الإيمان ﴿وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ أي: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياً، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه

رسول الله لآمنوا بنظيره، وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه، أو نظروا حق النظر في نبوته.

وقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ؛ أي: كما استهانوا بمن كفروا به، إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله، وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته، كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله ﷺ، حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة، وخالفوه وكذبوه وعادوه وقتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، ﴿وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾^(١) في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ يعني بذلك: أمة محمد ﷺ، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ﴾^(٢) الآية.

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل، والثواب الجليل، والعطاء الجميل، فقال: ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾ على ما آمنوا بالله ورسوله ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ أي: لذنوبهم^(٣).

قال السعدي: «هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسوله كلهم وكتبه، وكافر بذلك كله.

وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل دون بعض، وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله، إن هذا إلا مجرد أمانني؛ فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسوله.

فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من تمام توليه، ومَنْ عادى أحداً من رسله فقد عادى الله، وعادى جميع رسله كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾^(٤) الآيات.

(١) البقرة: الآية (٦١).

(٢) البقرة: الآية (٢٨٥).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٩٦-٣٩٧).

(٤) البقرة: الآية (٩٨).

وكذلك مَنْ كفر برَسُولٍ فقد كفر بجميع الرسل، بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن، ولهذا قال: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ وذلك لثلاثتهم أن مرتبتهم متوسطة بين الإيمان والكفر.

ووجه كونهم كافرين -حتى بما زعموا الإيمان به- أن كل دليل دلهم على الإيمان بما آمنوا به موجود هو أو مثله، أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به، وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به.

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها، ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حقًا، ذكر عقابًا شاملًا لهم ولكل كافر، فقال: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ كما تكبروا عن الإيمان بالله، أهانهم بالعذاب الأليم المخزي.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ وهذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه، وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام. ﴿وَلَمْ يَفِرُّوْا بَيْنَ أَيْدِي مَنْهُمْ﴾، بل آمنوا بهم كلهم، فهذا هو الإيمان الحقيقي، واليقين المبني على البرهان.

﴿أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي: جزاء إيمانهم، وما ترتب عليه من عمل صالح، وقول حسن، وخلق جميل، كلٌّ على حسب حاله. ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يغفر السيئات ويتقبل الحسنات^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُتَّيِّنُونَ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿١٥٦﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّثْقًا عَظِيمًا ﴿١٥٧﴾﴾

★ غريب الآية:

جَهْرَةً: عياناً غير محتجب.

الطور: اسم لكل جبل.

لَا تَعْدُوا: لا تتجاوزوا الحد.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ الآية، لم يبين هنا سبب عفو عنهم ذنب اتخاذ العجل إلهاً، ولكنه بيّنه في سورة (البقرة) بقوله: ﴿فَتَوَوُّا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ الآية، لم يبين هنا هل امثلوا هذا الأمر، فتركوا العدوان في السبت أو لا، ولكنه بيّنه في مواضع أخر أنهم لم يمثّلوا وأنهم اعتدوا في السبت، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾^(١)، وقوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾^(٢) الآية^(٣).

(٢) الأعراف: الآية (١٦٣).

(١) البقرة: الآية (٦٥).

(٣) أضواء البيان (١/٤٣٠).

قال ابن كثير: «وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك، كما هو مذكور في سورة (سبحان): ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَنْفَجِرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوءًا﴾^(١) الآيات. ولهذا قال تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾؛ أي: بطغيانهم وبغيهم، وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة (البقرة) حيث يقول تعالى: ﴿وَأِذْ قُلْتُمْ يَبُوءُونَ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٢)».

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾؛ أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرًا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾^(٣). . . الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسطة في سورة (الأعراف)، وفي سورة (طه) بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ﷻ، ثم لما رجع وكان ما كان، جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه: أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضًا، ثم أحياهم الله ﷻ فقال الله ﷻ: ﴿فَعَقَوْا عَنْ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمُ﴾ وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، ورفع الله على رؤوسهم جبلًا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَأِذْ نُنَاقِ الْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَافِقٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾. . . الآية.

﴿وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ مُجْدًا﴾؛ أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجدًا، وهم يقولون: حطة؛ أي: اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه، حتى تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون

(١) الإسراء: الآية (٩٠).

(٣) الأعراف: الآية (١٣٨).

(٢) البقرة: الآيتان (٥٦ و٥٥).

على أستاذهم ، وهم يقولون : حنطة في شعرة .

﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ، ما دام مشروعا لهم ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمُ بَيْتًا غَلِيظًا﴾ أي : شديداً ، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله ﷻ ، كما هو مبسوط في سورة (الأعراف) عند قوله : ﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ .. الآيات»^(١) .

قال السعدي : «هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد ﷺ على وجه العناد والافتراح ، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم . وهو أنهم سألوه أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل ، وهذا غاية الظلم منهم والجهل ، فإن الرسول بشر عبد مدبر ، ليس في يده من الأمر شيء ، بل الأمر كله لله ، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده ، كما قال تعالى عن الرسول ، لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين عليه ﷺ ، ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾»^(٢) .

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا ، مجرد دعوى لا دليل عليها ، ولا مناسبة ، بل ولا شبهة ، فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ بل نزول هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال ، مما يدل على عظمته واعتناء الله بمن أنزل عليه ، كما قال تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ ﴿٣١﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾^(٣) .

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم ، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلکوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به ، من سؤالهم له رؤية الله عيانا ، واتخاذهم العجل إلها يعبدونه ، من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم .

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٣٩٨) .

(٢) الإسراء : الآية (٩٣) .

(٣) الفرقان : الآيتان (٣٢ و٣٣) .

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة، حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض، والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري.

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجداً مستغفرين، فخالقوا القول والفعل. ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت، فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة.

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم، فنبذوه وراء ظهورهم، وكفروا بآيات الله، وقتلوا رسله بغير حق^(١).

قال الرازي: «وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَا مُبِينًا» يعني: أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه، لكننا نصرناه وقويناه، فعظم أمره، وضعف خصمه، وفيه بشارة للرسول ﷺ على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم^(٢).

* * *

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢١٠-٢١٢).

(٢) تفسير الرازي (١١/ ٩٧).

قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا
قَلِيلًا ۝ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۝﴾

★ غريب الآية:

بُهْتَانًا: البهتان: الكذب الفظيع المتبالغ في القبح، الذي يحير من يسمعه
ويدهشه.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ لم يبين
هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء، ولكنه أشار في
موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة، وأنها جاءت بولد لغير رشده في زعمهم
الباطل -لعنهم الله- وذلك في قوله: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا فَرِيًّا﴾^(١) يعنون ارتكاب الفاحشة ﴿يَتَأَخَذَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوًّا وَمَا كَانَتْ
أُمُّكَ بَغِيًّا﴾^(٢) أي: زانية، فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك»^(٣).

قال ابن كثير: «وهذه من الذنوب التي ارتكبوها، مما أوجب لعنتهم وطردهم
وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم، وكفرهم
بآيات الله؛ أي: حججه وبراهينه، والمعجزات التي شاهدوها على يدي
الأنبياء ﷺ».

قوله: ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء
الله، فإنهم قتلوا جمًّا غفيرًا من الأنبياء ﷺ.

(١) مريم: الآية (٢٧).

(٢) مريم: الآية (٢٨).

(٣) أضواء البيان (١/ ٤٣٠-٤٣١).

وقولهم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ ، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد؛ أي: في غطاء. وهذا كقول المشركين: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْثَثٍ مِّمَّا نَدْعُونَ﴾^(١) . الآية. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غُلْف للعلم؛ أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس. وقد تقدم نظيره في سورة (البقرة).

قال الله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ ، فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنة، قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم. وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه، وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة (البقرة).

﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: مَرَدَتْ قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. ﴿وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني أنهم رموها بالزنا»، وكذا قال السدي وجوبير ومحمد بن إسحق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها وابتنها بالعظائم، فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم: وهي حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة^(٢).

قال الرازي: «قوله: ﴿وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾: اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، ومنكر قدرة الله على ذلك كافر؛ لأنه يلزمه أن يقول: كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى أول، وذلك يوجب القول بقدوم العالم والدهر، والقدر في وجود الصانع المختار، فالقوم لا شك أنهم أولاً أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب، وثانياً نسبوا مريم إلى الزنا، فالمراد بقوله: ﴿وَيَكْفُرِهِمْ﴾ هو إنكارهم قدرة الله تعالى، ويقول: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ نسبتهم إياها إلى الزنا، ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف، وإنما صار هذا الطعن بهتاناً عظيماً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على براءتها من كل عيب،

(١) فصلت: الآية (٥).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٣٩٩).

نحو قوله : ﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ يَمِيزُ النَّخْلَةَ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾^(١) ونحو كلام عيسى عليه السلام من حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمه ، فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم عليها السلام من كل ريبة ، فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم ، وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال : ﴿سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾^(٢) وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم عليها السلام^(٣) .

* * *

(٢) النور : الآية (١٦) .

(١) مريم : الآية (٢٥) .

(٣) مفاتيح الغيب (١١/ ١٠٠) .

قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾﴾

★ غريب الآية:

صَلَبُوهُ: الصَّلْب: القتلة المعروفة: مشتق من الصليب، وهو الودك؛ لأن ودكه وصديده يسيل.

شُبِّهَ لَهُمْ: أي: مثل لهم من حسبه إياه.

يَقِينًا: اليقين: هو الأمر الثابت الذي لا شك يخالجه. ومعنى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ أي: حكموا بذلك تخمينًا وتوهمًا.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «وكان من خبر اليهود -عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه- أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى، حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات، التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهد طيرانه بإذن الله ﷻ، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرم الله بها وأجراها على يديه، ومع هذا كذبوه وخالفوه، وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم، حتى جعل نبي الله عيسى ﷺ لا يسكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه ﷺ. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان -وكان رجلًا مشركًا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته: اليونان- وأنهوا إليه: أن يبيت المقدس رجلًا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا، وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه، ويكف أذاه

وهذا كله من امتحان الله عباده، لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلّاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم، الذي أنزله على رسوله الكريم، المؤيد بالمعجزات والبيّنات والدلائل الواضحات، فقال تعالى -وهو أصدق القائلين، ورب العالمين، المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم السر في السموات والأرض، العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون-:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ ؛ أي: رأوا شبهه فظنّوه إياه، ولهذا قال: ﴿وَأَنَّ الَّذِينَ آخَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ شَكٌّ مَتَّهَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ﴾ يعني بذلك: من ادعى قتله من اليهود، ومن سلّمه من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسُعر. ولهذا قال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ أي: وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أي: منيع الجنباب، لا يرام جنبابه، ولا يضام من لا ذنبابه، ﴿حَكِيمًا﴾ أي: في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي

يخلقها، وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة، والسلطان العظيم، والأمر القديم^(١).

قال الرازي: «وهذا يدل على كفر عظيم منهم؛ لأنهم قالوا: فعلنا ذلك، وهذا يدل على أنهم كانوا راغبين في قتله مجتهدين في ذلك، فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم.

فإن قيل: اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة والفاعل ابن الفاعلة، فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ والجواب عنه من وجهين: الأول: إنهم قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَتَيْتُكُمْ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾^(٢)، وكقول كفار قريش لمحمد ﷺ: ﴿يَكَايَأُهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾^(٣). والثاني: إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعا لعيسى ﷺ عما كانوا يذكرونه به^(٤).

قال ابن عطية: «هذه الآية والتي قبلها عدد الله تعالى فيها أقوال بني إسرائيل وأفعالهم على اختلاف الأزمان وتعاقب القرون، فاجتمع من ذلك توبيخ خلفهم المعاصرين لمحمد ﷺ، وبيان المحجة في أن وجبت لهم اللعنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فهذه الطائفة التي قالت: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ﴾ غير الذين نقضوا الميثاق في الطور، وغير الذين اتخذوا العجل، وقول بني إسرائيل إنما هو إلى قوله: ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾، وقوله ﷺ: ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ إنما هو إخبار من الله تعالى بصفة لعيسى وهي الرسالة، على جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين بالقتل، ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى؛ لأنهم صلبوا ذلك الشخص على أنه عيسى، وعلى أن عيسى كذاب ليس برسول، ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى، فكأنهم قتلوه، وإذا كانوا قتلوه فليس يرفع الذنب عنهم اعتقادهم أنه غير رسول، كما أن قريشا في تكذيبها رسول الله لا ينفعهم فيه اعتقادهم أنه كذاب؛ بل جازاهم الله على حقيقة الأمر في نفسه، ثم أخبر تعالى أن بني إسرائيل ما قتلوا عيسى

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٠٠-٤٠١).

(٢) الشعراء: الآية (٢٧).

(٣) الحجر: الآية (٦).

(٤) مفاتيح الغيب (١١/ ١٠٠-١٠١).

ولا صلبوه ولكن شبه لهم»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع عيسى عليه السلام

* عن ابن عباس قال: لما أراد الله ﷻ أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت، اثنا عشر رجلاً ورأسه يقطر ماء، فقال: أيكم يلقي شبهي عليه، فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سناً، فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم الثالثة، فقال الشاب: أنا. فقال عيسى عليه السلام: نعم أنت، فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ثم رفع عيسى من روزنة كانت في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود، فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه ثم صلبوه، فتفرقوا ثلاث فرق، فقالت فرقة: كان فينا الله ﷻ ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت طائفة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه، فهؤلاء المسلمون، فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهما، فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً ﷺ، فأنزل الله ﷻ: ﴿فَأَمْنَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَآئِفَةٌ﴾^(٢) يعني: الطائفة التي كفرت في زمن عيسى عليه السلام، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى، ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ﴾ بإظهار محمد ﷺ دينهم على دين الكفار ﴿فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾^(٣).

★ غريب الحديث:

روزنة: الكوة، وهي خرق في الحائط.

طامساً: فاعل بمعنى مفعول؛ أي: مطموساً. طمسته طمساً: محوته.

النسطورية: هي إحدى فرق النصارى، وينسبون إلى نسطوريوس الملقب بالحكيم، المولود سنة ثمانية وثلاثمائة، وأغلب مساكن هذه الفرقة في الشرق،

(٢) الصف: الآية (١٤).

(١) المحرر الوجيز (٢/١٣٣).

(٣) أخرجه: النسائي في الكبرى (٦/٤٨٩/١١٥٩١)، وابن أبي حاتم (٤/١١١٠/٦٢٣٣). قال الحافظ ابن كثير

(٢/٤٠١): «وهذا إسناد صحيح».

خاصة العراق وإيران.

اليعقوبية: فرقة من فرق النصارى تنسب إلى يعقوب السروجي ويسمى البرادعي، ظهر في القرن السادس الميلادي وزعم أن الله هو المسيح ابن مريم.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وقد اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ﴾^(١) ف قيل على ظاهره، وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيًا^(٢)».

* * *

(١) آل عمران: الآية (٥٥).

(٢) فتح الباري (٦/٦١٠).

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ ﴿١٥٩﴾

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

* عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ قال: «خروج عيسى ابن مريم»^(١).

* عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ قال: «قبل موت عيسى»^(٢).

* عن ابن عباس: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ قال: «هي في قراءة أبي: (قبل موتهم)، ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى، قيل لابن عباس: رأيت إن خر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي، فقليل: رأيت إن ضرب عنق أحد منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه»^(٣).

* عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح»^(٤).

* غريب الأحاديث:

خر: الخر: السقوط.

(١) أخرجه: الحاكم (٣٠٩/٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه: ابن جرير (١٠٧٩٥ و ٣٨٠/٩) من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وصححه إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٦٠٩/٦).

(٣) أخرجه: ابن جرير (١٠٨١٤/٣٨٣/٩)، وسعيد بن منصور (١٤٢٧/٤-١٤٢٨/٧٠٩). وصححه ابن كثير في التفسير (٤٠٥/٢).

(٤) أخرجه: ابن جرير (١٠٨١٣/٣٨٣/٩)، وصححه ابن كثير (٤٠٥/٢).

يلجلج : أي : يردد ها .

★ فوائد الأحاديث:

قال الحافظ : «أي : لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به ، وهذا مصير من أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله : ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ وكذلك في قوله : ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ يعود على عيسى ؛ أي : إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى ، وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح ، ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال : قبل موت عيسى ، والله إنه الآن لحى ، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون ، ونقله عن أكثر أهل العلم ، ورجحه ابن جرير وغيره . ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً آخر ، وأن الضمير في قوله : ﴿بِهِ﴾ يعود لله أو لمحمد ، وفي ﴿مَوْتِهِ﴾ يعود على الكتابي على القولين ، وقيل : على عيسى . وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس : «لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى ، فقال له عكرمة : أرايت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع ؟ قال : لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان بعيسى» ، وفي إسناده خفيف وفيه ضعف . ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب : «إلا ليؤمنن به قبل موتهم» أي : أهل الكتاب . قال النووي : معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى ، وأنه عبد الله وابن أمته ، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان في تلك الحالة كما قال تعالى : ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِيمَانَ﴾^(١) قال : وهذا المذهب أظهر ؛ لأن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى ، وظاهر القرآن عمومته في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله^(٢) .

قال ابن كثير رحمته الله : «وهذا هو المقصود من السياق الإخباري بحياته الآن في السماء ، وليس كما يزعمه أهل الكتاب الجهلة أنهم صلبوه ، بل رفعه الله إليه ، ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة ، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة مما تبين في أحاديث الدجال ومما سيأتي أيضاً ، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقد روي عن ابن عباس، وغيره أنه أعاد الضمير في قوله: ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ على الكتابي، وذلك لو صح لما كان منافياً لهذا، ولكن الصحيح في المعنى والإسناد ما ذكرناه، وقد قررناه في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة». اهـ^(١).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق - فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم»، فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً، فيفتحون قسطنطينية، فينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاؤوا الشام خرج، فيبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانداب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته»^(٢).

* غريب الحديث:

الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب.

* فوائد الحديث:

قول الروم: «خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا»: قال القرطبي: «الرواية الصحيحة بفتح السين والباء، أي الذين أصابوا منا سبياً، وقد قيده بعضهم بضم السين والباء، وليس بشيء؛ لأن قول المسلمين في جوابهم: لا والله ما نخلي بينكم وبين إخواننا، يعنون: أنهم منهم في الأنساب والدين، فلو أن الروم طلبوا من سبي منهم لما قالوا لهم ذلك مطلقاً. والله تعالى أعلم»^(٣).

(١) النهاية (١/١٣٦-١٣٧).

(٢) أخرجه مسلم (٤/٢٢٢١/٢٨٩٧).

(٣) المفهم (٧/٢٣١).

قوله: «فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً»: قال القرطبي: «لأنهم فروا من الزحف حيث لا يجوز لهم الفرار، فلا يتوب الله عليهم؛ أي: لا يلهمهم إياها، ولا يعينهم عليها؛ بل يصرون على ذنبهم ذلك، ولا يندمون عليه. ويجوز أن يكون معنى ذلك: أنه تعالى لا يقبل توبتهم وإن تابوا، ويكونون هؤلاء ممن شاء الله ألا تقبل توبتهم لعظيم جرمهم»^(١).

قوله: «فينزل عيسى عليه السلام» جاء في حديث النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق -وسياتي-؛ قال الحافظ ابن كثير: «هذا هو الأشهر في موضع نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، وقد رأيتُ في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، فلعل هذا هو المحفوظ، وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي في التفسير بحسب ما فهم، وليس بدمشق منارة تُعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيته، وهذا هو الأنسب والأليق؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله تقدّم، فيقول: تقدّم أنت، فإنها أقيمت لك، وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة»^(٢).

وقد جدّدنا منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصاري الذين حرقوا المنارة التي كانت مكانها، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة، حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصاري، لينزل عيسى ابن مريم عليها، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ولا يقبل منهم جزية، ولكن من أسلم وإلا قُتل، وكذلك حكم سائر كفار أهل الأرض يومئذ، وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك، والتشريع له ذلك، فإنه إنما يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة»^(٣).

قال القرطبي: «ذهب قوم إلى أن ينزل عيسى عليه السلام يرتفع التكليف لثلاث يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم وهذا أمر مردود بقوله

(١) المصدر السابق (٧/٢٣٢).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٣٨٤)، ومسلم (١/١٣٧/١٥٦) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٣) النهاية (١/١٤٤-١٤٥).

تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^(١) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا نبي بعدي»^(٢) وقوله: «وأنا العاقب»^(٣) يريد آخر الأنبياء وخاتمهم، وإذا كان ذلك، فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى ينزل نبياً بشريعة متجددة وغير شريعة محمد نبينا ﷺ؛ بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد ﷺ، كما أخبر ﷺ حيث قال لعمر: «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»^(٤)»^(٥).

* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلْأَلْبُومِينَ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ سَبِيحًا﴾»^(٦).

★ غريب الحديث:

الصليب: الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة يدعون أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة، وقد يكون فيه صورة المسيح.

يفيض: فاض الماء يفيض فيضاً وفيوضاً وفيوضه وفيضاً: كثر حتى سال

(١) الأحزاب: الآية (٤٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٧٨/٥)، ومسلم (٢٨٨٩/٢٢١٥/٤)، وأبو داود (٤٥٠/٤-٤٥٢/٤)، والترمذي (٤/٤٣٢/٢٢١٩)، وابن ماجه (٢/١٣٠٤/٣٩٥٢)، كلهم من حديث ثوبان ؓ. وليس عند مسلم وابن ماجه ذكر موضع الشاهد.

(٣) أخرجه: أحمد (٨٠/٤)، والبخاري (٨/٨٢٦/٤٨٩٦)، ومسلم (٤/١٨٢٨/٢٣٥٤)، والترمذي (٥/١٢٤/٢٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (٦/٤٨٩/١١٥٩٠) من حديث جبير بن مطعم ؓ.

(٤) أخرجه: أحمد (٣/٣٨٧)، وابن أبي شيبة (٩/٤٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١/٢٧٠/١٢٦)، والبخاري (١/٧٨-١٢٤/٧٩ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٤/١٠٢/٢١٣٥)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله ؓ. قال الهيثمي في «المجمع» (١/١٨٣-١٨٤): «رواه أحمد وأبو يعلى والبخاري، وفيه مجالد بن سعيد ضغفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». قال الشيخ الألباني: «لكن الحديث حسن عندي؛ لأن له طرقاً كثيرة عند اللالكاني والهيرو وغيرهما» (المشكاة ١/٦٣/١٧٧).

(٥) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: ٦٧٧).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/٥٣٨)، والبخاري (٦/٦٠٧/٣٤٤٨)، ومسلم (١/١٣٥/١٥٥)، والترمذي (٤/٤٣٩/٢٢٢٣) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (٢/١٣٦٣/٤٠٧٨).

كالوادي . وفاض الشيء : كثر .

★ فوائد الحديث :

قوله : «حَكَمًا» : قال النووي : «أي ينزل حاكمًا بهذه الشريعة ، لا ينزل نبيًا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة ، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة»^(١) .

قوله : «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» : «أي : يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه ، ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس ؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه»^(٢) .

قال القرطبي : «وقتل عيسى للخنزير وكسره الصليب يدل على أن شيئًا من ذلك لم يسوغه لهم ، وأن ذلك لا يقر إذا تمكن من تغييره وإزالته»^(٣) .

قوله : «ويضع الجزية» ، قال النووي : «فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل ، هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى . وحكى القاضي عياض رحمته الله عن بعض العلماء معنى هذا ، ثم قال : وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة ، فإنه لا يقاقله أحد فتضع الحرب أوزارها ، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بالمقاء يد ، فيضع عليه الجزية ويضربها ، وهذا كلام القاضي وليس بمقبول ، والصواب ما قدمناه ، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام ، فعلى هذا قد يقال : هذا خلاف حكم الشرع اليوم ، فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ، وجوابه : أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام ، وقد أخبرنا النبي ﷺ في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه ، وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ ، بل نبينا ﷺ هو المبين للنسخ ، فإن عيسى يحكم بشرعنا ، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد ﷺ»^(٤) .

قال ابن بطال : «وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال ، بخلاف زمن

(١) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٦٣) .

(٢) فتح الباري (٦/ ٦٠٨) .

(٣) المفهم (١/ ٣٧٠) .

(٤) شرح صحيح مسلم (٢/ ١٦٣-١٦٤) .

عيسى فإنه لا يحتاج فيه إلى المال، فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد. وقال الحافظ: ويحتمل أن يقال: إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم، فإذا نزل عيسى ﷺ زالت الشبهة بحصول معانيته فيصرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية منهم. هكذا ذكره بعض مشايخنا احتمالا، والله أعلم^(١).

قوله: «وفيض المال» قال النووي: «معناه: يكثر، وتنزل البركات، وتكثر الخيرات؛ بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر، وتقل أيضًا الرغبات لقصر الآمال، وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الساعة. والله أعلم^(٢)».

قوله: «حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها»: قال القاري: «أي الواحدة لما فيها من لذة العبادة، والمراد بالسجدة نفسها، أو الصلاة بكاملها لتضمنها لها»^(٣).

قال النووي: «فمعناه -والله أعلم- أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات؛ لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض رَحِمَهُ اللهُ: معناه أن أجرها خير لمصلحتها من صدقته بالدنيا وما فيها؛ لفيض المال حينئذ وهوانه، وقلة الشح، وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد، قال: والسجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة، والله أعلم^(٤)».

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حج المسيح عليه الصلاة والسلام

* عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده ليهلَّ ابنُ مريم بفتح الروحاء حاجًا أو معتمرًا، أو ليشنَّهما»^(٥).

(١) فتح الباري (٦/٦٠٩).

(٢) شرح صحيح مسلم (٢/١٦٤).

(٣) شرح المشكاة (٩/٤٣٨).

(٤) شرح صحيح مسلم (٢/١٦٤).

(٥) أخرجه: أحمد (٢/٢٤٠)، ومسلم (٢/٩١٥/١٢٥٢).

★ غريب الحديث:

ليثنيهما : بفتح الياء في أوله ، معناه : يقرن بينهما .
فج الروحاء : بفتح الفاء وتشديد الجيم ، هو بين مكة والمدينة ، وكان طريق
رسول الله ﷺ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع .

★ فوائد الحديث:

فيه دليل على نزول عيسى ﷺ في آخر الزمان لقوله : «ليهلن» .
فيه أن عيسى ﷺ عند نزوله سيتبع ما جاء به محمد ﷺ .
بؤب عليه ابن حبان في صحيحه : «ذكر الإخبار بأن عيسى ابن مريم يحج البيت
العتيق بعد قتله الدجال»^(١) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى ﷺ

وراء إمام من أئمة المسلمين

* عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم ،
وإمامكم منكم؟»^(٢) .

* عن جابر عن النبي ﷺ قال : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق
ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فيقول أميرهم : تعال صل
لنا ، فيقول : لا ، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة»^(٣) .

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ : «قال العلماء : الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد
على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه ، فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ، أو
نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض ؛ إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في
غيرها . وقيل : إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمه أن يجعله منهم ، فاستجاب

(١) صحيح ابن حبان (٢٣٢/١٥) .

(٢) أخرجه : أحمد (٣٣٦/٢) ، والبخاري (٣٤٤٩/٦٠٧/٦) ، ومسلم (١٣٦/١-١٣٧/١٥٥ [٢٤٦و٢٤٥]) .

(٣) أخرجه : أحمد (٣٨٤/٣) ، ومسلم (١٣٧/١) ، وابن حبان (٢٣١/١٥) ، وابن حبان (٦٨١٩/٢٣١) .

اللَّهُ دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام، فيوافق خروج الدجال، فيقتله، والأول أوجه»^(١).

وقال: «وأخرجه مسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه بلفظ: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم فأتمكم» وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى وإذا هم بعيسى، فيقال: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم»^(٢) ولا بن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم -أي: المسلمون- بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم، إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت»^(٣) وقال أبو الحسن الخسعي الأبيدي في مناقب الشافعي: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى يصلي خلفه، ذكر ذلك ردًا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه: «ولا مهدي إلا عيسى»^(٤) وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم» يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله: «وإمامكم منكم» أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذا نزل يكون إمامًا أو مأمومًا، وعلى تقدير أن يكون عيسى إمامًا؛ فمعناه أنه يصير معكم بالجماعة من هذه الأمة. قال الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه قوله في حديث آخر عند مسلم: «فيقال له: صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه لهذه الأمة» وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال، ولقيل: أترأه تقدم نائبًا أو مبتدئًا شرعًا، فصلى مأمومًا لثلاثين بغير الشبهة وجه قوله: «لا نبي بعدي»^(٥)»^(٦).

(٢) أخرجه أحمد (٣/٣٦٧-٣٦٨).

(١) فتح الباري (٦/٦١٠).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/١٣٥٩-١٣٦٣/٤٠٧٧).

(٤) أخرجه ابن ماجه (٢/١٣٤٠-١٣٤١/٤٠٣٩). والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٧٧).

(٥) أخرجه: أحمد (١/١٨٢)، والبخاري (٨/١٤١/٤٤١٦)، ومسلم (٤/١٨٧٠/٢٤٠٤)، والنسائي (٥/٤٤/٨١٤١).

(٦) من حديث سعد رضي الله عنه.

(٦) فتح الباري (٦/٦١١).

قال القرطبي: «قوله: «وإمامكم منكم» و«أممكم» أيضًا قد فسره ابن أبي ذئب في الأصل وتكميله: أن عيسى عليه السلام لا يأتي لأهل الأرض بشريعة أخرى، وإنما يأتي مقررًا لهذه الشريعة ومجددًا لها؛ لأن هذه الشريعة آخر الشرائع، ومحمد عليه السلام آخر الرسل. ويدل على هذا دلالة واضحة قول الأمة لعيسى: «تعال صل لنا فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة» وتكرمة: منصوب على أنه مفعول من أجله. وظاهرين: غالبين، عالين، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (١) (٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام

* عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وإنني أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون» (٣).

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: «لقيت موسى - قال: فنعته - فإذا رجل - حسبته قال: - مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى - فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: - ربة أحمر، كأنما خرج من ديماس - يعني: الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. قال: وأتيت بلثاءين أحدهما لبن

(١) سورة الصف (٩).

(٢) المفهم (١/ ٣٧١).

(٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٠٦)، وأبو داود (٤/ ٤٩٨-٤٩٩/ ٤٣٢٤)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٥/ ٢٣٣-٢٣٤).

والمحاكم (٢/ ٥٩٥) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وصحح إسناده

الحافظ في «الفتح» (٦/ ٦١٠).

والآخر فيه خمر، فقبل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقبل لي: هديت الفطرة - أو: أصبت الفطرة - أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك»^(١).

* عن ابن عباس^(٢) قال: قال النبي ﷺ: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الرُّط»^(٣).

* عن ابن عمر^(٤) قال: «لا والله ما قال النبي ﷺ لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادي بين رجلين، ينطف رأسه ماء - أو: يهراق رأسه ماء - فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، فذهبت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، وأقرب الناس به شبهًا ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية»^(٥).

★ غريب الأحاديث:

إخوة لعلات: العلات بفتح المهملة: الضرائر، وأصله من تزوج أخرى كأنه علّ منها، وأبناء العلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى.
مربوع: أي: بين الطويل والقصير.
ممصران: الممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
يدق الصليب: يكسره.

(١) أخرجه: أحمد (٢/٢٨٢)، والبخاري (٦/٥٨٩/٣٤٣٧)، ومسلم (١/١٥٤/١٦٨)، والترمذي (٥/٢٨٠/٣١٣٠) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. والحديث عند النسائي (٨/٧١٥/٥٦٧٣) مختصراً دون ذكر موضع الشاهد.

(٢) وقع في نسخ البخاري: (عن ابن عمر)، قال ابن حجر: «كذا وقع في جميع الروايات التي وقعت لنا من نسخ البخاري» اهـ. ورجح الحافظ رحمه الله بعد بحث طويل وقيم أن الحديث لابن عباس رضي الله عنهما، لا لابن عمر. انظر «الفتح» (٦/٥٩٩-٦٠٠).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٢٩٦)، والبخاري (٦/٥٩٠/٣٤٣٨)، وأخرجه مسلم (١/١٥٣/١٦٦/٢٧٠) مختصراً دون ذكر موضع الشاهد.

(٤) أخرجه: أحمد (٢/١٢٢/١٤٤)، والبخاري (٦/٥٩٠/٣٤٤١)، ومسلم (١/١٥٦/١٦٩/٢٧٥)، من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه.

مضطرب: المضطرب: الطويل غير الشديد، وقيل الخفيف الدم.
 رَجُلُ الرَّأْسِ: ضد الجعد: يقال: شعر رجل، بثلاث الجيم: وهو الذي تكسر
 سيراً، وعرفه في القاموس بأنه الذي يكون بين السموطة والجعودة.
 شنوءة: قبيلة سميت بذلك لشنآن بينهم، والنسبة إليها شنآني.
 ربعة: أي: مربع، وقد تقدم.

الديماس: هو في اللغة: السرب، ويطلق أيضاً على الكن، والحمام من جملة
 الكن، والمراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى
 كأنه كان في موضع كن، وهو وقاء كل شيء وستره كالبيت ونحوه - فخرج منه وهو
 عرقان.

آدم: الأدمة: السمرة.

سَبَطَ: بفتح المهملة وكسر الموحدة؛ أي: ليس بجعد، وهذا نعت لشعر رأسه.
 كأنه من رجال الرُّطْب: بضم الزاي وتشديد المهملة: جنس من السودان، وقيل:
 هم نوع من الهنود، وهم طوال الأجسام.
 ينطِف: بكسر الطاء المهملة؛ أي: يقطر، ومنه النطفة.
 يُهادى: أي يمشي متمائلاً بينهما.
 يهراق رأسه ماء: يتصبب، من أهرق الماء يهريقه إذا صبه، وأصله أراق يريق
 إراقة.

عنب طافية: أي بارزة، معناها: ناتئة نتو حبة العنب من بين أخواتها، أريد بها
 جحوظ عينه الواحدة.

★ فوائد الأحاديث:

قال الحافظ: «ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن
 اختلفت فروع الشرائع. وقيل: المراد أن أزمتههم مختلفة»^(١).
 قال القرطبي: «قوله: «ودينهم واحد»: أي في توحيدهم، وأصول أديانهم،

(١) فتح الباري (٦/٣٢٥).

وطاعتهم لله تعالى ، واتباعهم لشرائعه ، والقيام بالحق ، كما قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ ^(١) ولم يرد فروع الشرائع ، فإنهم مختلفون فيها كما قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ ^(٢) » ^(٣) .

قوله : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» قال القرطبي : «أي : أخص وأقرب وأقعد ، كقوله ﷺ : «فأولوى عصبه» ^(٤) أي : أقرب وأحق» ^(٥) .

قال القاضي : «وعيسى لما كان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي ، فكأنهما في زمن واحد وابني أم واحدة ، فكانا بخلاف غيرهما ، فلذلك قال : «أنا أولى الناس به» ، وفسر ذلك بقوله : «وليس بيني وبينه نبي»» ^(٦) .

قال الحافظ : «أي : أخص الناس به وأقربهم إليه ؛ لأنه بشر بأنه يأتي من بعده ، قال الكرمانى : التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ أَوَّلُ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ ﴾ ^(٧) أن الحديث وارد في كونه ﷺ متبوعاً ، والآية واردة في كونه تابِعاً ، كذا قال . ومساق الحديث كمساق الآية ، فلا دليل على هذه التفرقة ، والحق أنه لا منافاة لاحتاج إلى الجمع ؛ فكما أنه أولى الناس بإبراهيم ، كذلك هو أولى الناس بعيسى ، ذاك من جهة قوة الاقتداء به ، وهذا من جهة قوة قرب العهد به» ^(٨) .

قوله : «ليس بيني وبينه نبي» : قال الحافظ : «استدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا ﷺ ، وفيه نظر ؛ لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة (يس) كانوا من أتباع عيسى ، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين ، وكانا بعد عيسى ، والجواب : أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك ، فإنه صحيح بلا تردد ، وفي غيره مقال ، أو المراد أنه

(١) الشورى : الآية (١٣) .

(٢) المائدة : الآية (٤٨) .

(٣) المفهم (١٧٦/٦) - (١٧٧) .

(٤) أخرجه : أحمد (٢٩٢/١) ، والبخاري (١٠/١٢) ، ومسلم (٣/١٢٣٣) ، وأبو داود (٣/٣١٩) ، والترمذي (٤/٣٦٤-٣٦٥) ، والنسائي في الكبرى (٤/٦١) ، وابن ماجه

(٢/٩١٥) من حديث ابن عباس ؓ .

(٦) الإكمال (٧/٣٣٧) .

(٥) المفهم (٦/١٧٥) .

(٨) فتح الباري (٦/٦٠٥) .

(٧) آل عمران : الآية (٦٨) .

لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة، وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى^(١).

قوله: «ينظف رأسه ماء»: قال الحافظ: «هو محتمل لأن يراد الحقيقة، وأنه عرق حتى قُطر الماء من رأسه، ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه، ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر رأسه ماءً وإن لم يُصبه بلل»^(٢).

قوله: «سَبَطَ الشعر» قال الحافظ: «ووقع في رواية سالم الآتية في نعت عيسى: «إنه آدم سبط الشعر»، وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى: «إنه جعد»، والجعد ضد السبط، فيمكن أن يُجمع بينهما بأنه سَبَطَ الشعر، ووصفه لجعودة في جسمه لا شعره، والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه»^(٣).

قوله: «ربعة أحمر» وقوله: «آدم» قال الحافظ: «الأحمر عند العرب: الشديد البياض مع الحمرة، والآدم: الأسمر، ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب، وهو في الأصل أسمر، وقد وافق أبو هريرة على أن عيسى أحمر، فظهر أن ابن عمر أنكر شيئاً حفظه غيره... وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى: «إنه مربوع إلى الحمرة والبياض»، والله أعلم»^(٤).

قوله: «لا والله، ما قال رسول الله ﷺ لعيسى: أحمر» قال الحافظ: «فيه جواز اليمين على غلبة الظن؛ لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي، وأن الموصوف بكونه أحمر إنما هو الدجال لا عيسى، وقرب ذلك أن كلا منهما يقال له المسيح، وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال... وكان ابن عمر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيسى أنه آدم، فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أحمر واهم»^(٥).

قوله: «بيننا أنا نائم أطوف بالكمة»: قال الحافظ: «هذا يدل على أن رؤيته للأنبياء في هذه المرة غير المرة التي تقدمت في حديث أبي هريرة، فإن تلك كانت

(٢) المصدر السابق (٦/٣١٨).

(٤) المصدر السابق (٦/٦٠١).

(١) المصدر السابق (٦/٦٠٥).

(٣) المصدر السابق (٦/٦٠١).

(٥) المصدر السابق (٦/٦٠٢).

ليلة الإسراء، وإن كان قد قيل في الإسراء إن جميعه منام، لكن الصحيح أنه كان في اليقظة^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أمر النبي ﷺ بإقراء السلام على المسيح عيسى ﷺ

* عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال الساعاتي: «كان ﷺ يرجو ذلك، ولكن عاجلته المنية فبقيت هذه الوصية في عنق من يدرك عيسى ﷺ من أمة محمد ﷺ»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدجال وأن عيسى ﷺ يقتله عند نزوله

* عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله! ذكرت الدجال فبكيت، فقال رسول الله ﷺ: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج بعدي فإن ربكم ﷻ ليس بأعور، إنه يخرج في يهودية أصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام مدينة بفلسطين بباب لُدّ، فينزل عيسى ﷺ فيقتله، ثم يمكث عيسى ﷺ في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلًا، وحكمًا مقسطًا»^(٤).

(١) المصدر السابق (٦/٦٠٢).

(٢) أخرجه: أحمد (٢/٢٩٨) مرفوعًا وموقوفًا و(٢/٢٩٩) موقوفًا. وذكره الهيثمي (٨/٢٠٥) وقال: «رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا ورجالهما رجال الصحيح».

(٣) بلوغ الأماني (٢٠/١٣٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/٧٥)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٥/٢٣٤-٢٣٥/٢٣٥). وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/٢٣٨): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة».

* عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، فله أربعون ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا، فيقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر (ك ف ر) مهجاة، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول الجنة، ونهر يقول النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة، قال: وبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسًا ثم يحييها فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس! هل يفعل مثل هذا إلا الرب ﷻ؟ قال: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصروهم فيشتد حصارهم، ويجهدهم جهدًا شديدًا، ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جنّي، فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم ﷺ، فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه، قال: فحين يرى الكذاب ينمات كما ينمات الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله! هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدًا إلا قتله»^(١).

* عن النّوّاس بن سميّان قال: «ذكر رسول الله ﷺ الدجال ذات غداة، فحُفّض فيه ورقع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله! ذكرت الدجال غداة، فحُفّضت فيه ورقعت حتى ظنناه

(١) أخرجه: أحمد (٣/٣٦٧-٣٦٨)، والحاكم (٤/٥٣٠) مختصرًا، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: «هو على شرط مسلم». قال الهيثمي في «المجمع» (٧/٣٤٣-٣٤٤): «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح». قلت: فيه أبو الزبير محمد بن مسلم وهو مدلس وقد عتن. ولكن للحديث شواهد كثيرة قد مضى بعضها، والله أعلم.

في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، واللّٰه خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف). إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات يمينًا وعات شمالًا، يا عباد الله! فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفيينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله! وما إسراره في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به، ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبث، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا، وأسبغه ضروعًا، وأمدّه خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم، فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها كيما يسب النحل، ثم يدعو رجلًا ممتلئًا شبابًا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوّه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فيبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعًا كفیه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجدر ربح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قومًا قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجات في الجنة، فيبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادًا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حذب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملاء زهمهم

ونتهم. فیرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، ورددي بركتك، فيومئذ تأكل العصاة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرُّسل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة^(١).

* عن عبد الله بن عمرو وجاءه رجل، فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: سبحان الله! أو: لا إله إلا الله، -أو كلمة نحوهما- لقد هممت أن لا أحدث أحدًا شيئًا أبدًا. إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا، يحرق البيت، ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين -لا أدري: أربعين يومًا، أو أربعين شهرًا، أو أربعين عامًا- فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين، ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: سمعتها من رسول الله ﷺ. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتها ورفع ليتها. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق، ويصعق الناس. ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه

(١) أخرجه: أحمد (٤/٢٨١-١٨٢)، ومسلم (٤/٢٢٥٠-٢٢٥٥/٢٢٣٧)، والترمذي (٤/٤٤٢-٤٤٥/٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢/١٣٥٦-١٣٥٩/٤٠٧٥)، وأخرجه مختصرًا: أبو داود (٤/٤٩٦-٤٩٧/٤٣٢١)، والنسائي في الكبرى (٦/٢٣٥/١٠٧٨٣).

أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس! هلم إلى ربكم، وقفوههم إنهم مسؤولون، قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار، يقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا، وذلك يوم يكشف عن ساق»^(١).

* عن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال، قال: فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث، فقلت: هذا الدجال قد خرج، فقال: اجلس، فجلست، فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعونه، قال: اجلس، فجلستُ فنودي أنها كذبة صباغ، قال: فقلنا: يا أبا سريحة! ما أجلستنا إلا لأمر فحدثنا، قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف، ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس، وخفة من الدين، وسوء ذات بين، فيرد كل منهل، فتطوى له الأرض طي فروة الكباش، حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها، ويمنع داخلها، ثم جبل إيلياء، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول: يا مؤمن! هذا يهودي عندي فاقتله، قال: وفيه ثلاث علامات: هو أعور، وربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن أمني وكاتب، ولا يسخر من المطايا إلا الحمار، فهو رجس على رجس، ثم قال: إنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم، قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم، قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي، قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي، قال: فكن كابن اللبون: لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب»^(٢).

★ غريب الأحاديث:

الدجال: قال القرطبي في «التذكرة»: «قال ابن دحية: قال العلماء: الدجال في

(١) أخرجه: أحمد (١٦٦/٢)، ومسلم (٢٢٥٨/٤)، والنسائي في الكبرى (١١٦٢٩/٥٠١/٦).

(٢) أخرجه الحاكم (٥٢٩-٥٣٠) وصححه، ووافقه الذهبي.

اللغة ينطلق على عشرة وجوه:

الأول: أن الدجال: الكذاب، قاله الخليل وغيره، وأنها دَجَلَة، بسكون الجيم، ودَجَلَة، بفتحها، كذبة؛ لأنه يدجل الحق بالباطل، وجمعه: دجالون، ودجاجة في التكسير، وقد تقدم.

الوجه الثاني: أن الدجال مأخوذ من الدجل، وهو طلاء البعير بالقطران، سُمِّيَ بذلك لأنه يغطي الحق ويستره بسحره وكذبه كما يغطي الرجل جرب بعيره بالدجالة، وهي القطران، يهناً به البعير. واسمه إذا فعل به ذلك: المدجَّل، قاله الأصمعي.

الوجه الثالث: إنما سمي بذلك لضربه نواحي الأرض وقطعه لها، يقال: دجل الرجل: إذا فعل ذلك.

الوجه الرابع: أنه من التغطية؛ لأنه يغطي الأرض بجموعه، والدجل: التغطية، قال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته، ومنه سميت دجلة لانتشارها على الأرض، وتغطية ما فاضت عليه.

الوجه الخامس: سمي دجالاً لقطعه الأرض؛ إذ يطا جميع البلاد إلا مكة والمدينة، والدجالة الدفقة العظيمة...

الوجه السادس: سمي دجالاً لأنه يغرّ الناس بشره كما يقال: لطخني فلان بشره.

الوجه السابع: الدجال: الممخرق.

الوجه الثامن: الدجال: المموه، قاله ثعلب، ويقال: سيف مدجل: إذا كان قد طلي بالذهب.

الوجه التاسع: الدجال: ماء الذهب الذي يطلى به الشيء فيحسن باطله، وداخله خزف أو عود، سمي الدجال بذلك لأنه يحسن الباطل.

الوجه العاشر: الدجال: فِرْنَدُ السيف، والفرند: جوهر السيف وماؤه، ويقال بالفاء والباء؛ إذ أصله عين صافية على ما تنطق به العجم فعربته العرب، ولذلك قال سيبويه: وهو عندهم خارج عن أمثلة العرب^(١).

(١) التذكرة (ص: ٦٥٨-٦٥٩).

يهودية أصبهان: مدينة من شمال غرب إيران تقع على نهر زنده رود، وهي جنوب طهران بينها وبين شیراز. واليهودية: محلة عظيمة من أصبهان، وكانت تطلق أحيانًا على أصبهان نفسها.

النقب: الطريق في الجبل.

باب لُد: مدينة تقع على بضعة أميال جنوب شرق يافا^(١).

خفقة من الدين: أي: غيابه أو ذهاب أكثره.

المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار: منهلًا؛ لأن فيها ماء.

ينماث: أي: يذوب.

فخفّض ورقّع: بتشديد الفاء فيهما. وفي معناه قولان: أحدهما: أن خفّض بمعنى: حقر، وقوله: ورقّع أي: عظمه وفخمه. والوجه الثاني: أنه خفّض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه، فخفّض بعد طول الكلام والتعب ليسترّيح، ثم ورقّع ليبلغ صوته كل أحد بلاغًا كاملاً مفحّمًا.

عاث: العيث: الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه.

سارحتهم: السارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعى.

أطول ما كانت ذرًا: الذرى: الأعالي والأسمنة، جمع ذروة، بالضم والكسر.

أسبغه ضروعًا: أي: أطوله وأوفره لكثرة اللبن.

ممحّلين: أي أصابهم المحل. والمحل على وزن فعل: الجذب والقحط، والإمحال: كون الأرض ذات جذب وقحط، يقال: أمحل البلد إذا أجذب.

يعاسب النحل: هي ذكورها، وقيل: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة، لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها.

يقطعه جزلّتين رمية الغرض: بفتح الجيم على المشهور، وحكي كسرهما؛ أي:

(١) قال الشيخ الألباني: من مدن فلسطين المحتلة عام ١٩٤٧ قرب الرملة غرب القدس فيها مطار دولي مشهور. (التعليق على الرياض: ٦١٣).

قطعتين، ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار وميته.

مهرودتين: أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران، وقيل: هما شِقتان، والشقة: نصف الملاءة.

لا يدان لأحد بقتالهم: يدان: تثنية يد، والمعنى: لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم.

فحرز: أي: ضمهم. يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ.

حذب ينسلون: الحذب: ما ارتفع من الأرض، وينسلون: يمشون مسرعين.

النفف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم، الواحدة: نففة.

فرسى: قتلى، واحدهم: فريس.

زهمهم: دسمهم.

البخت: الإبل الخراسانية.

لا يكن: لا يمنع من نزول الماء. وقيل: لا يحول بينه وبين مكان الماء حائل، بل يعم الأماكن كلها.

مدر: المدر: قطع الطين اليابس.

الزلفة: الزلفة بالتحريك، وجمعها زُلف: مصانع الماء، وتجمع على المزالف أيضًا. وقيل الزلفة: المرأة، وقيل: الزلفة الروضة.

العصابة: الجماعة.

بقحفها: هو مقعر قشرها.

الرُّسل: اللبن.

اللقحة: بكسر اللام وفتحها: الناقة القريبة العهد بالولادة، وجمعها: لِقَح، بكسر اللام وفتح القاف.

الفتام: الجماعة الكثيرة.

الفخذ من الناس: الجماعة من الأقارب.

يتهارجون فيها تهارج الحمر: أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس

كما يفعل الحمير، ولا يكثرثون لذلك.

كبد جبل: أي: وسطه وداخله.

في خفة الطير وأحلام السباع: معناه: يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع العادية.

دارّ رزقهم: كثير ووفير.

أصغى لبتًا ورفع لبتًا: أصغى: أمال. واللبت: صفحة العنق وهي جانبه.

كأنه الطل أو الظل: قال النووي: قال العلماء: الأصح: الطل، وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمّني الرجال.

الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

الخطيب المصقّع: البليغ الماهر في خطبته، الداعي إلى الفتن الذي يحرض الناس عليها. وهو مفعّل من الصقع: رفع الصوت ومتابعته.

الراكب الموضع: أي المسرع.

ابن اللبون: ولد الناقة إذا كان في العام الثاني واستكملته، أو إذا دخل في الثالث.

★ فوائد الأحاديث:

- فيه أن من صفات الدجال: أنه شديد جعودة الشعر، عينه كالعنبه الطافية، فهي بارزة ذهب نورها لأنه أعور، قال الطيبي: «في هذا الحديث أنها طافية، وفي آخر أنه جاحظ العين كأنها كوكب، وفي آخر أنها ليست بناتئة ولا حجراء، والسبيل في التوفيق بينها أن نقول: إنما اختلف الوصفان بحسب اختلاف العينين، ويؤيد ذلك ما في حديث ابن عمر هذا: «إنه أعور عين اليمنى»^(١)، وفي حديث حذيفة: «إنه ممسوح العين، عليه ظفرة غليظة»^(٢) وفي حديثه أيضًا: «إنه أعور عين

(١) أخرجه: أحمد (٢٢/٢)، والبخاري (٥١٥-٥١٦/٧٠٢٦)، ومسلم (١٥٤-١٥٥/١٦٩)،

(٢) أخرجه: أحمد (٣٨٦/٥)، ومسلم (٢٢٤٩/٤)، [١٠٥].

اليسرى»^(١) ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر فيها أن إحدى عينيه ذاهبة، والأخرى معيبة، فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء؛ إذ الأصل في العور: العيب»^(٢).

- وفيه صفة شعره أنه كثير^(٣) وهو مع كثرته فهو جعد ققط، وهو الشديد الجعودة، الذي لا يمتد إلا باليد كشعور السودان^(٤)، فهو مباعد للجعودة المحمود. ^(٥)

- وفيه أنه رجل يهودي عقيم لا يولد له^(٦).

- وفيه أنه شاب^(٧).

- وفيه أنه أحمر، وفي حديث أنه آدم؛ أي: أسمر. قال الحافظ: «يمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته»^(٨).

- وفيه أنه يركب حماراً عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً^(٩).

- وفيه أن «محل خروجه فالمشرق جزماً، ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، روى ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر رضي الله عنه^(١٠)، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان، أخرجه مسلم، وعند الحاكم وابن عساكر من حديث ابن عمر أنه يخرج من يهودية أصبهان؛ أي: محلة خارج أصبهان، ومثله عند أحمد عن عائشة»^(١١).

- وفيه أن «ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام». عن النواس بن سمعان يزفعه: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعات

(١) أخرجه: أحمد (٣٨٣/٥)، ومسلم (٢٢٤٨-٢٢٤٩/٢٢٩٣٤ [١٠٤])، وابن ماجه (١٣٥٣/٢) (٤٠٧١).

(٢) شرح الطيبي (٣٤٥٠-٣٤٥١).

(٣) المفهم (٢٨٥/٧).

(٤) مسلم (٢٩٣٤).

(٥) مسلم (٢٩٢٧).

(٦) شرح النووي (٥٢/١٨).

(٧) فتح الباري (١٢١/١٣).

(٨) مسلم (٢١٣٧).

(٩) المفهم (٢٩١/٧).

(١٠) أخرجه: أحمد (٤/١)، والترمذي (٢٢٣٧/٤٤١) وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وابن ماجه (٢/٢).

(١١) الإشاعة لأشراط الساعة (ص: ٢١٢).

(٤٠٧٢/١٣٥٤-١٣٥٣).

يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَابْتُوا». والخلة: ما بين البلدين ، كما يقول النووي^(١).

- وفيه أنه يمكث الدجال في الأرض أربعين يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه مثل أيام الناس .

- قال النووي : «قال العلماء : وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث ، يدل عليه قوله ﷺ : «وسائر أيامه كأيامكم»^(٢) . وقال ﷺ - حين سئل عن اليوم الذي كسنة : أتكفيها فيه صلاة يوم؟- : «لا ، اقدروا له قدره» . قال القاضي : «هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع»^(٣).

- قال القرطبي : «إظهار هذه الخوارق على يدي الدجال لم يقصد بها تصديقه ، وإنما قصد بها أمر آخر ، وهذا ما أخبرنا به الصادق ﷺ أنها فتن ومحن امتحن الله بها عباده ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين . وذلك على ما سبق به علمه ونفذ به حكمه ، لا يسأل عما يفعل»^(٤).

- وفيه جواز تعظيم شأن الدجال لبيان شدة فتنته وتحذير الأمة منه ، فما من نبي إلا وقد أندر أمته فتنة الدجال ، وإنما كان هذا من الأنبياء لما علموا من عظيم فتنته ، وشدة محنته ، على ما يأتي تفصيلها في الأحاديث المذكورة بعد ، ولأنهم لما لم يعين لواحد منهم زمان خروجه ، توقع كل واحد منهم خروجه في زمان أمته ، فبالغ في التحذير . وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده ، والعزم على معاداته ومخالفته ، وإظهار تكذيبه ، وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته^(٥).

- وفيه شفقة النبي ﷺ على أمته ، وخوفه عليها من الفتن المضلة حين قال : «والله خليفتي على كل مسلم» فإن هذا منه ﷺ تفويض إلى الله تعالى في كفاية كل مسلم من تلك الفتن العظيمة ، وتوكل عليه في ذلك ، ولا شك في أن من صح

(١) القيامة الصغرى (٢٤٢) للأشقر .

(٢) شرح النووي (٥٣/١٨) .

(٣) شرح النووي (٥٣/١٨) .

(٤) المفهم (٢٨٩/٧) .

(٥) المصدر السابق (٢٦٧/٧) .

إسلامه في ذلك الوقت، أنه يكفي تلك الفتنة؛ لصدق النبي ﷺ في توكله وصحته، لضمان الله تعالى كفاية من توكل عليه، بقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾^(١) أي: كافيه مشقة ما توكل عليه فيه، وموصله إلى ما يصلحه منه، ومع هذا فقد أرشد النبي ﷺ إلى ما يقرؤه على الدجال، فيؤمن من فتنته، وذلك عشر آيات من أول سورة (الكهف)^(٢)، أو من آخرها^(٣)، على اختلاف الرواية في ذلك. والاحتياط والحزم يقتضي أن يقرأ عشرًا من أولها، وعشرًا من آخرها، على أنه قد روى أبو داود من حديث النواس: «فليقرأ عليه فواتح سورة (الكهف) فإنها جوار لكم من فتنته»^{(٤) (٥)}.

- وفيه أن اليهود أكثر أتباع الدجال ومن يعتقد التجسيم^(٦).

- «وفي هذا تنبيه على مكرهم وخبتهم، وأنهم يسعون لتدمير العالم، ولذلك يركبون كل موجة ويستغلون كل فرصة لتمرير مكرهم وتحقيق أهدافهم»^(٧).

- وفيه أن ما يقع من فتنة إنما هو ابتلاء واختبار، فهو على الله: «أهون أن يجعل ما يخلقه على بدنه من الخوارق مضرًا للمؤمنين ومشككًا لهم، بل: ﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾»^(٨)، وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه: «ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن»^(٩).

- وفيه أن نبينا ﷺ أقوى حجة وبيانا من الدجال، فلو ظهر في زمنه، لكان ﷺ غالبه ومبطلًا حجته؛ لقوله: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونه». «وفيه إرشاد إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في المحاجة معه غير محتاج إلى معاونة

(١) الطلاق: الآية (٣).

(٢) أخرجه: أحمد (٤٤٩/٦)، ومسلم (٨٠٩/٥٥٥/١)، وأبو داود (٤٣٢٣/٤٩٨-٤٩٧/٤)، والترمذي (٥/١٤٩/٢٨٨٦) إلا أن عنده ثلاث آيات بدل عشر آيات، والنسائي في الكبرى (٦/٢٣٦/١٠٧٨٧) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) أخرجه: أحمد (٤٤٦/٦)، ومسلم (٨٠٩/٥٥٦/١)، والنسائي في الكبرى (٦/٢٣٥-٢٣٦/١٠٧٨٦) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٤) أخرجه: أبو داود (٤٣٢١/٤٩٧-٤٩٦/٤). وانظر حديث النواس بن سمعان المتقدم.

(٥) المفهم (٧/٢٧٧).

(٦) المصدر السابق (٧/٢٩٣).

(٧) بهجة الناظرين (٣/٢٨٦).

(٨) الفتح: الآية (٤).

(٩) المفهم (٧/٢٩٢).

معاون من أمته في غلبته عليه بالحجة، كذا ذكره الطيبي رحمه الله. والأظهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يدفعه بنور النبوة، ويدفع خارق عاداته الباطل بمعجزاته المقرونة بالحق من غير دليل وبرهان؛ لأن بطلانه أظهر من الشمس عند أرباب العرفان^(١).

- وفيه الحض على الثبات في الفتن وعدم الزيغ، قال عليه الصلاة والسلام: «يا عباد الله اثبتوا»: «أي: على دينكم وإن عاقبكم» و«هذا القول منه استمالة لقلوب أمته، وتثبيتهم على ما يعاينونه من شر الدجال، وتوطئتهم على ما هم فيه من الإيمان بالله تعالى واعتقاده، وتصديق ما جاء به الرسول ﷺ»^(٢).

- «في الحديث دليل على أن الدجال لا يقدر على ما يريد، وإنما يفعل الله ما يشاء عند حركته في نفسه، ومحل قدرته أن يفعله اختباراً للمخلوق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويضل الله من يشاء، ويهدي من يشاء»^(٣).

- قوله: «مكتوب بين عينيه: ك ف ر»: قال القاري: «فيه إشارة إلى أنه داع إلى الكفر لا إلى الرشد، فيجب اجتنابه. وهذه نعمة عظيمة من الله في حق هذه الأمة حيث ظهر رقم الكفر بين عينيه»^(٤).

- وقال النووي: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته، ولا امتناع في ذلك»^(٥).

- وفيه سعة رحمة الله بالمؤمنين، حيث زودهم بسلاح يبطل حجج الدجال، ومن ذلك:

بيان صفاته مما يدل على كذبه ودجله.

قدرة المؤمن على قراءة ما كتب على جبينه مما يدل على كفره.

حفظ فواتح سورة (الكهف) عاصم من شره، فمن أدركه فليقرأها عليه^(٦).

(١) المرقاة (٣٧٧-٣٧٨/٩).

(٢) المرقاة (٣٨١/٩).

(٤) المرقاة (٣٧٤/٩).

(٦) بهجة الناظرين (٢٧٩/٣).

(٣) المرقاة (٤٠٠/٩).

(٥) شرح صحيح مسلم (٤٨/١٨).

- «إنما قال ﷺ: «يمينا وشمالا» إشارة إلى أنه لا يكتفي بإفساد ما يطؤه من البلاد؛ بل يبعث سراياه يمينا وشمالا، فلا يأمن من شره مؤمن، ولا يخلو من فتنه موطن»^(١).

- وفيه أن الملائكة تحرس مكة والمدينة، يمنعون الدجال من دخولها، وثبت عند أحمد^(٢) بسند صحيح: «يلغ سلطانة كل منهل، لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور».

- قوله في الحديث: «فناره ماء بارد، وماؤه نار»: قال ابن حجر: «هذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي، فلما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء بصورة عكسه، ولما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا، وباطن النار جنة، وهذا الراجح. ولما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة، وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس، ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة؛ فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس»^(٣).

- حذر النبي ﷺ من الدجال أشد التحذير، وقال: «سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه»^(٤)، قال ابن حجر: «والسر في اختصاص النبي ﷺ بالتنبيه المذكور مع أنه أوضح الأدلة في تكذيب الدجال؛ أن الدجال إنما يخرج في أمته دون غيرها ممن تقدم من الأمم. ودل الخبر على أن علم كونه يختص خروجه بهذه الأمة كان طوي عن غير هذه الأمة كما طوي عن الجميع علم وقت قيام الساعة»^(٥).

- وفيه يخرج الدجال عند فتح المؤمنين القسطنطينية من غضبة يغضبها^(٦).

- وفيه أن الدجال كان موجودا في عهد النبي ﷺ، فهو محبوس في بعض الجزر، هذا هو مقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم الداري في صحيح مسلم^(٧).

(١) دليل الفالحين (٤/ ٦٣٥).

(٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٦٤).

(٤) البخاري (٧١٢٧).

(٣) فتح الباري (١٣/ ١٢٤).

(٥) فتح الباري (١٣/ ١١٩).

(٧) المصدر السابق (١٣/ ١١٣).

(٦) المصدر السابق (١٣/ ١١٣).

- وفيه أنه مهما اشتد بأس الناس فإنهم ضعاف لله رب العالمين ، يظهر ذلك لمن تأمل قوله ﷺ : «إني قد أخرجت عبداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» ثم يرسل عليهم النغف فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة^(١).

- وفيه أن المسلمين يقبضون في آخر الزمان ، ولا يبقى إلا شرار الناس ، قد قل حياؤهم ، وخفت أحلامهم ، يتهارجون كالبهائم ويتسافدون كالحمير ، وعليهم تقوم الساعة^(٢).

- وفيه أنه عند خروج الدجال يصير المؤمنون مبتلين بأنواع من البلاء والمحن والضراء ، ولكنهم صابرون وراضون وشاكرون لما أعطاهم الله من صفات الأولياء^(٣).

- وفيه أنه ليس في اقتدار الدجال على إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من قوله ﷺ : «هو أهون على الله من ذلك» أي : من أن يمكن من المعجزات تمكيناً صحيحاً ، فإن اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له فيه ولا في غيره ، ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل ، مع حصول ثواب ذلك له ، وقد لا يكون وجد للقتل ألماً ؛ لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه^(٤).

- وفيه أن تأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه ، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم ، فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه ، فأقل ما يجب أن يقول : يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض ، صور نفسك وعدلها ، وأزل عنها العاهة ، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئاً فأزل ما هو مكتوب بين عينيك^(٥).

- وفيه أن فتنته عظيمة جداً ، تدهش العقول ، وتحير الألباب ، مع سرعة مروره في الأرض ، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء دلائل الحدوث والنقص ، فيصدقه من يصدقه في هذه الحالة ؛ ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله عليهم من فتنته ، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله . أما أهل التوفيق فلا يغترون ولا ينخدعون بما فيه ؛ لما

(١) بهجة الناظرين (٣/ ٢٨٠).

(٢) بهجة الناظرين (٣/ ٢٨١).

(٣) شرح المشكاة (٩/ ٣٨٤).

(٥) فتح الباري (١٣/ ١٢٨).

(٤) فتح الباري (١٣/ ١٢٨).

ذكرنا من الدلائل المكثبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله^(١).

- وفيه إثبات صفة العينين لرب العالمين، فإن ربكم ﷻ ليس بأعور، وقد احتج بذلك بعض أهل العلم على أن لله عينين ثنتين؛ لأن الأعور له عين واحدة، وهو استدلال لطيف ظريف صحيح، والله أعلم.

ولكن ينبغي فهم ذلك في ضوء منهج السلف الصالح في الصفات الإلهية^(٢).

- وفيه إثبات حصول خوارق العادات على يد الدجال، لكنها تزيد المؤمن بصيرة ويقيناً، ولا يرتاب إلا الذين في قلوبهم مرض^(٣).

- وفيه أن صفات الرب - تبارك وتعالى - صفات كمال وجلال تليق به ﷻ، بينما أوصاف الدجال تدل على النقص والعجز، فهو مع ادعائه الربوبية وحدوث الخوارق على يديه لا يستطيع تغيير عوره^(٤).

- قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «سأل سائل سؤالاً فقال: ما الحكمة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره، وانتشار أمره، ودعواه الربوبية، وهو في ذلك ظاهر الكذب والافتراء، وقد حذر منه جميع الأنبياء، كيف لم يذكر في القرآن، ويحذر منه ويصرّح باسمه وينوّه بكذبه وعناده؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَعْيُنِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْتَهَا لَوْ تَكَنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾^(٥) الآية، قال أبو عيسى الترمذي عند تفسيرها: «حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال: «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها»^(٦) ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح».

الثاني: أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنيا، فيقتل الدجال... وذكر في

(١) شرح الطيبي (١١/ ٣٤٥١).

(٢) المصدر السابق (٣/ ٢٨٩).

(٣) بهجة الناظرين (٣/ ٢٩٠).

(٤) الأنعام: الآية (١٥٨).

(٥) المصدر السابق (٢/ ٢٨٨).

(٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٥-٤٤٦)، ومسلم (١/ ١٣٨/ ١٥٨)، والترمذي (٥/ ٢٤٧/ ٣٠٧٢) إلا أن عند أحمد:

«الدخان» بدل «الدجال».

القرآن نزوله في قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٥٧﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥٨ ﴿وَلَنْ يَمُنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(١) وقد قررنا في التفسير أن الضمير في قوله: ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ عائد على عيسى؛ أي: سينزل إلى الأرض، ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافًا متباينًا . . .

الثالث: أنه إنما لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له، حيث يدعي الإلهية وهو بشر ينافي حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه، وتنزيهه عن النقص، فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر، وأصغر وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر، ولكن انتصر الرسل لجنان الرب ﷻ فجعلوا لأمرهم عن أمره، وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المنقضية المضلة، فاكفني بإخبار الأنبياء وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن العظيم، ووكّل بيان أمره إلى كل نبي كريم.

فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن، وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان، حيث قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^(٢) وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾^(٣) فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى، وتبين كذبه لكل مؤمن وعاقل، وهذا أمر سيأتي، وكان فيما يستقبل فتنة واختبارًا للعباد، فترك ذكره في القرآن احتقارًا له وامتناعًا به، وإذا الأمر وكذبه أظهر من أن يُنبّه عليه، ويُحذر منه، وقد يُترك ذكر الشيء لوضوحه، كما كان رسول الله ﷺ في مرض موته قد عزم على أن يكتب كتابًا بخلافة الصديق من بعده، ثم ترك ذلك، وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»^(٤)، وترك نصّه عليه لوضوحه وجلالته، وظهور كبر قدره عند الصحابة، وعلم - عليه الصلاة والسلام - أنهم لا يعدلون به أحدًا بعده، وكذلك وقع الأمر

(١) النساء: الآيات (١٥٧-١٥٩).

(٢) القصص (٣٨).

(٣) النازعات (٢٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٦/١٤٤)، والبخاري (١٥٢/١٠)، ومسلم (٤/١٨٥٧/٢٣٨٧)، والنسائي في

الكبرى (٤/٢٥٣/٧٠٨١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

سواءً بسواء، ولهذا يُذكر هذا الحديث في دلائل النبوة . . . وهذا المقام الذي نحن فيه من هذا القبيل، وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافيًا عن التنصيص عليه، وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يُحتاج معه إلى زيادة على ما في القلوب مستقرًا، فالدجال ظاهر النقص، واضح الذم، بالنسبة إلى المقام الذي يدّعيه ويرومه من الربوبية، فترك الله ذكره والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين، من أن مثل هذا لا يهيضهم، ولا يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله ولرسوله، وتصديقًا للحق وردًا للباطل^(١).

- وقال ﷺ: «ذكر ما يعصم من الدجال: فمن ذلك الاستعاذة من فتنته؛ فقد ثبت في الأحاديث الصحاح من غير وجه أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من فتنة الدجال في الصلاة^(٢)، وأنه أمر أمته بذلك أيضًا^(٣) . . . ومن ذلك حفظ آيات من سورة (الكهف) . .

ومن ذلك الابتعاد منه كما تقدم في حديث عمران بن حصين: «من سمع بالدجال فليناً منه، فوالله إن المؤمن لياتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يُبعث به من الشبهات»^(٤).

ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى^(٥).
- قال السخاوي: «قال النووي وغيره: كان السلف يستحبون أن يلقن الصبيان أحاديث الدجال؛ ليحفظوها وترسخ في قلوبهم ويتوارثها الناس»^(٦).

(١) النهاية في الفتن والملاحم (١/١٢٢-١٢٤).

(٢) أخرجه: أحمد (٦/٨٩-٨٨)، والبخاري (٢/٤٠٣/٨٣٢)، ومسلم (١/٤١٢/٥٨٩)، وأبو داود (١/٥٤٨/٨٨٠)، والنسائي (٣/٦٤-٦٥/١٣٠٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه: أحمد (١/٢٥٨)، ومسلم (١/٤١٢/٥٨٨)، والنسائي (٨/٦٦٩-٦٧٠/٥٥٢٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه: أحمد (٤/٤٣١)، وأبو داود (٤/٤٩٥/٤٣١٩)، والحاكم (٤/٥٣١) وصححه.

(٥) النهاية في الفتن والملاحم (١/١٢٥-١٢٦).

(٦) القناعة بما يحسن الإحاطة من أشراف الساعة (ص: ١٠).

فصل: في إجماع أهل السنة على خروج الدجال

ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- في آخر الزمان،

خلافًا لمن أنكره من الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن سار على نهجهم

قال القاضي رحمه الله: «نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته، وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ الْيَتِيمَ﴾^(١) وبقوله عليه السلام: «لا نبي بعدي»^(٢) وإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا عليه السلام، وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ، وهذا استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيًا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا؛ بل صحت هذه الأحاديث هنا، وما سبق في كتاب الإيمان وغيرها أنه ينزل حكمًا مقسطًا بحكم شرعنا، ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس»^(٣).

وقال رحمه الله: «وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص معين، ابتلى الله عباده، وأقدره على أشياء من قدرته ليميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه، وجنته وناره، ونهره، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر، والأرض أن تنبت، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشئته، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال: «ولن يسلط على غيره» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية، ولا على غيره، ويبطل أمره بعد، ويقتله عيسى عليه السلام ويثبت الله الذين آمنوا.

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقه والحديث ونظارهم. خلافًا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وخلافًا للجبائي من المعتزلة ومن وافقه على إثباته من الجهمية وغيرهم، ولكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل،

(١) الأحزاب: الآية (٤٠).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٧٨/٥)، ومسلم (٢٢١٥/٤)، وأبو داود (٤٥٠/٤)، والترمذي

(٤/٢٢١٩)، وابن ماجه (٢/١٣٠٤/٣٩٥٢) كلهم من حديث ثوبان رضي الله عنه، وليس عند مسلم وابن

(٣) شرح صحيح مسلم (١٨/٦١).

ماجه ذكر موضع الشاهد.

لا حقائق، ولدعواهم أن أمره لو كان صحيحًا كان قدحًا في النبوة. وقد وهم جميعهم، فإنه لم يأت بدعوى النبوة فيكون ما جاء به كالتصديق له، ولأنه لو صح منه لم يفرق بين النبي والمنتبى، فيطعن ذلك على النبوة، وإنما جاء بدعوى الإلهية، وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه، وظهور سمات الحدث به، وشهادة كذبه وكفره المكتبة بين عينيه، وعجزه عن تحسين صورته، وإزالة العور والشين عن نفسه. فلم يَرْتَبْ مؤمن في أمره^(١).

قال الإمام الطحاوي في عقيدته: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء»^(٢).

قال أبو الحسن الأشعري: «جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئًا»، إلى أن قال: «ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم يقتله»^(٣).

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية» وثبت في الصحيح عنه «أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال». ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيي فإنه يقوم من قبره»^(٤).

قال الموفق بن قدامة المقدسي في عقيدته: «ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا منامًا؛ فإن قريشًا أنكروته وأكبرته، ولم تنكر المنامات... ومن ذلك أشراط الساعة، مثل خروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله»^(٥).

(١) إكمال المعلم (٨/ ٤٧٤-٤٧٥).

(٢) شرح الطحاوية (٢/ ٢٥٩).

(٣) إتحاف الجماعة (٣/ ١٢٩).

(٤) مجموع الفتاوى (٤/ ٣٢٢).

(٥) لمعة الاعتقاد (ص: ٢٥١-٢٦٢) شرح الجبرين.

قال صديق حسن خان: «وأن الدجال الأعور خارج في هذه الأمة لا محالة، كما أخبر به النبي ﷺ، لا شك في ذلك، ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. وأن عيسى ابن مريم ﷺ نازل ينزل على المنارة البيضاء، شرقي دمشق، فيأتيه -أي: الدجال- وقد حصر المسلمين على عقبة أفيق، فيهرب منه ويقتله عند باب لدّ الشرقي»^(١).

قال ابن كثير: «وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ أنه أخبر بنزول عيسى ﷺ قبل يوم القيامة إمامًا عادلاً وحكمًا مقسطًا»^(٢).

قال الشوكاني: «الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة»^(٣).

قال ابن القيم: «والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ لكسر الصليب وقتل الخنزير وقتل أعداء من اليهود وعباده من النصاري»^(٤).

وممن أفرد هذا الموضوع بالتأليف:

محمد أنور شاه الكشميري في كتابه: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح».

الإمام الشوكاني في كتابه: «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح».

عبد الله بن الصديق الغماري: «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ﷺ».

* * *

(١) قطف الثمر (ص: ١١٨).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٢٢).

(٣) نقلا عن كتاب «المهدي حقيقة لا خرافة» (ص: ٧٦).

(٤) إغاثة اللهفان (٢/ ٣٣٢).

قوله تعالى: ﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبه من الذنوب العظيمة، حرّم عليهم طيبات كان أحلها لهم»^(١).

وقال: «وهذا التحريم قد يكون قدرًا، بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم، وحرّفوا وبدّلوا أشياء كانت حلالًا لهم، فحرموها على أنفسهم، تشديدًا منهم على أنفسهم وتضييقًا وتنطعًا. ويحتمل أن يكون شرعيًا بمعنى أنه تعالى حرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالًا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِنَبِيِّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ﴾»^(٢). وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالًا لهم، من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل والبانها. ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في التوراة، كما قال في سورة (الأنعام): ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَةِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَلَبِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ﴾»^(٣) أي: إنما حرّمنا عليهم ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغْيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه، ولهذا قال: ﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ﴾؛ أي: صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه،

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/٤١٩).

(٣) الأنعام: الآية (١٤٦).

(٢) آل عمران: الآية (٩٣).

ولهذا كانوا أعداء الرسل، وقتلوا خلقًا من الأنبياء، وكذبوا عيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامه عليهما.

وقوله: ﴿وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُمْ﴾ ؛ أي: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه، واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه، وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(١).

قال ابن جرير: «يعني بذلك -جل ثناؤه-: فحرمنا على اليهود -الذين نقضوا ميثاقهم الذي واثقوا ربهم، وكفروا بآيات الله، وقتلوا أنبياءهم، وقالوا البهتان على مريم، وفعلوا ما وصفهم الله في كتابه- طيبات من المأكّل وغيرها كانت لهم حلالًا، عقوبة لهم بظلمهم الذي أخبر الله عنهم في كتابه»^(٢).

وقال: «وقوله: ﴿وَأَكْلَاهُمْ أَثْمَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ يعني: ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم، كما وصفهم الله به في قوله: ﴿وَرَأَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلَاهُمْ أَثْمَالُ النَّاسِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣) وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب التي كانوا يكتبونها بأيديهم، ثم يقولون: هذا من عند الله، وما أشبه ذلك من المأكّل الخسيسة الخبيثة، فعاقبهم الله على جميع ذلك بتحريمه ما حرّم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالًا قبل ذلك، وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل بأنهم أكلوه بغير استحقاق، وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب، فقوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ يعني: وجعلنا للكافرين بالله وبرسوله محمد من هؤلاء اليهود العذاب الأليم، وهو الموضع من عذاب جهنم، عدة يصلونها في الآخرة، إذا وردوا على ربهم فيعاقبهم بها»^(٤).

قال الرازي: «واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أعمال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم، ذكر عقبيه تشديده تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك، كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٠).

(٢) جامع البيان (٦/ ٢٣).

(٣) المائدة: الآية (٦٢).

(٤) جامع البيان (٦/ ٢٤).

وَأَلْفَنِرْ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُمُوهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ^(١)، ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة لهذه التشديدات.

واعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين: الظلم للخلق، والإعراض عن الدين الحق، أما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله: ﴿وَيَصِدِّهِمْ﴾، ثم إنهم مع ذلك في غاية الحرص في طلب المال، فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه، وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله: ﴿وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْإِطْلَاقِ﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿سَتَقُولُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَقِّ﴾^(٢) فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أما التشديد في الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم، وأما التشديد في الآخرة فهو المراد من قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٣).

قلت: ما ذكره الإمام ابن جرير رحمته الله في تفسير هذه الآية وكذا الإمام الرازي رحمته الله من صفات اليهود القبيحة ومما عاقبهم الله به في الدنيا وادخره لهم في الآخرة وهو الوقوف ضد دعوة الله وكتبه ورسله فقتلوا الأنبياء عليهم السلام وقتلوا منهم أعدادا كبيرة، وحرّفوا الكتب، وأخذوا عليها الرشوة والبدائل؛ كما ذكر الله عنهم في آية أخرى: ﴿فَطَفَّ مِنْ بَيْنِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ مَا أَخَذُوا^(٤)﴾، وظلموا الناس فأكلوا أموالهم بأنواع من الحيل التي حرم الله عليهم، فأسسوا المؤسسات الربوية في بيوتهم وفي أشخاصهم، وتوارثوا هذه الموبقة، وأصبحت لا تعرف إلا بهم، وأكلوا الرشوة، وما تركوا من سبيل لها إلا وطرقوه، واستباحوا ما حرم الله من متاجرة في أعراض النساء فأصبحوا يتاجرون في أعراض النساء، وأصبحت المرأة منهم تعرض نفسها بأبخس الأثمان، وهكذا أصبحوا يتاجرون في الأسلحة الفتاكة والمخدرات وفي كل ما يضر البشرية، وواقعهم في الفساد والإفساد لا يكاد يحصر لكثرتة.

(١) الأنعام: الآية (١٤٦).

(٢) المائدة: الآية (٤٢).

(٣) تفسير الرازي (١٠٦/١١-١٠٧).

(٤) الأعراف: الآية (١٦٩).

فإذا كان واقع اليهود التاريخي الذي تسلسل من بدايتهم إلى يومنا هذا ؛ فقد انتقل هذا الداء العضال إلى المسلمين ، فلا تكاد تفرق بين واقع اليهود التاريخي ولا بين واقع بعض المسلمين ، إلا من عصمه الله واصطفاه واختاره . نسأل الله السلامة والعافية ، ونرجوه -تبارك وتعالى- إذا أراد فتنة بعباده أن يقبضنا غير مفتونين ؛ فإن هذه الفتن المتنوعة والمتلاحقة علامة على الهلاك والخراب .

* * *

قوله تعالى: ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿١٦٢﴾

★ غريب الآية:

الراسخون: الثابتون المستقرون، والرسوخ في الأصل: ثبوت الشيء بتمكن.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «هذا من الله - جل ثناؤه - استثناء، استثنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآيات التي مضت من قوله: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾^(١) ثم قال - جل ثناؤه - لعباده، مبيّنًا لهم حكم من قد هداه لدينه منهم، ووفقه لرشده: ما كل أهل الكتاب صفتهم الصفة التي وصفت لكم ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ وهم الذين قد رسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياءه، وأتقنوا ذلك، وعرفوا حقيقته . . . ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ يعني: والمؤمنون بالله ورسوله، وهم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك يا محمد، وبالكتب التي أنزلها على من قبلك من الأنبياء والرسل، ولا يسألونك كما سأل هؤلاء الجهلة منهم، أن تنزل عليهم كتابًا من السماء؛ لأنهم قد علموا بما قرؤوا من كتب الله، وأتتهم به أنبياءهم، أنك لله رسول واجب عليهم اتباعك، لا يسعهم غير ذلك، فلا حاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة، ولا دلالة غير الذي قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم من أخبار أنبيائهم إياهم بذلك، وبما أعطيتك من الأدلة على نبوتك، فهم لذلك من علمهم ورسوخهم فيه ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ من الكتاب ﴿وَبِمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من سائر الكتب^(٢).

(١) النساء: الآية (١٥٣).

(٢) جامع البيان (٦/٢٤-٢٥).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب. وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)، قال: والصحيح قراءة الجميع. ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب، ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو منصوب على المدح، كما جاء في قوله: ﴿وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾^(١)، قالوا: وهذا سائغ في كلام العرب، كما قال الشاعر:

لا يبعدن قومي الذين همو سَمَّ العداة وآفة الجُرُ
النازلين بكلِّ معترك والطيبونَ معاقد الأزر
وقال آخرون: هو مخفوض عطفًا على قوله: ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ يعني: وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة، وهذا اختيار ابن جرير؛ يعني: يؤمنون بما أنزل إليك، وما أنزل من قبلك، وبالملائكة، وفي هذا نظر، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم.

﴿وَالْمُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَالتَّوْبَةِ الْآخِرَةِ﴾ أي: يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ هو الخبر عما تقدم ﴿سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ يعني: الجنة^(٢).

* * *

(١) البقرة: الآية (١٧٧).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٠-٤٢١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وفي هذا عدة فوائد:

منها: أن محمداً ﷺ ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير، والجم الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد.

ومنها: أنه أوحى إليه، كما أوحى إليهم، في الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضاً، ويوافق بعضهم بعضاً.

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعترف، بإخوانه المرسلين. فدعوته دعوتهم، وأخلاقهم متفقة، ومصدرهم واحد، وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين، ولا بالكذابين، ولا بالملوك الظالمين.

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم، والثناء الصادق عليهم، وشرح أحوالهم، مما يزداد به المؤمن إيماناً بهم، ومحبة لهم، واقتداءً بهديهم، واستناناً يستنتجهم، ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقاً لقوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْمَائِمِينَ﴾^(٢) ﴿سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾^(٣) ﴿سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾^(٤) ﴿سَلَّمَ عَلَى إِيْلَ يَاسِينَ﴾^(٥) إِنَّا كُنَّا لَكَ تَجَرِي الْمُحْسِنِينَ﴾^(٥).

(١) النساء: الآية (١٦٣).

(٢) الصافات: الآية (٧٩).

(٣) الصافات: الآية (١٠٩).

(٤) الصافات: الآيتان (١٣٠ و ١٣١).

(٥) الصافات: الآية (١٢٠).

فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه . والرسل -خصوصاً هؤلاء المسمون- في المرتبة العليا من الإحسان»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في يونس عليه السلام والتفاضل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم

* عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى »^(٢).

* غريب الحديث:

متى : بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المقصورة : هو اسم والد يونس ، وقيل : هو اسم أمه ، والصحيح الأول .

* فوائد الحديث:

قال ابن أبي العز : « هذا نهى عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس »^(٣).

قال النووي : « قال العلماء : هذه الأحاديث تحتل وجهين :

أحدهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس ، فلما علم ذلك قال : « أنا سيد ولد آدم »^(٤) ولم يقل هنا إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .

والثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس عليه السلام ؛ من أجل ما في القرآن العزيز من قصته . قال العلماء : وما جرى ليونس عليه السلام لم يحطه من النبوة مثقال ذرة ، وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس » فالضمير في « أنا » قيل : يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : يعود إلى القائل ؛ أي : لا يقول

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/٢١٧-٢١٨).

(٢) أخرجه : أحمد (١/٣٩٠)، والبخاري (٨/٣٣٩)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٤١/١١٦٧).

(٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ١٦٣).

(٤) أخرجه : أحمد (٢/٥٤٠)، ومسلم (٤/١٧٨٢/٢٢٧٨)، وأبو داود (٥/٥٤/٤٦٧٣)، من طريق عبد الله بن

فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل ، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة^(١) .

قال الحافظ ابن حجر : «قال العلماء : إنما قال ﷺ ذلك تواضعًا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق ، وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال»^(٢) .

* * *

(١) شرح صحيح مسلم (١٥/١٠٩) .

(٢) فتح الباري (٦/٥٥٨) .

قوله تعالى : ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾^(١)

★ غريب الآية:

زبورًا : يقال : زبرْتُ الكتاب : كتبته كتابة غليظة .

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي : «ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ، ذكر تخصيص بعضهم . فذكر أنه : أتى داود الزبور ، وهو الكتاب المعروف ، المزبور الذي خص الله به داود عليه السلام ؛ لفضله وشرفه»^(٢) .

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في صفة داود عليه السلام وفضله

★ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «خفف على داود عليه السلام القرآن ، فكان يأمر بدوابه فتسرج ، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ، ولا يأكل إلا من عمل يده»^(٣) .

★ غريب الحديث:

القرآن : وفي رواية : «القراءة» ، قيل : المراد بالقرآن : القراءة ، والأصل في هذه اللفظة الجمع ، وكل شيء جمعته فقد قرأته ، وقيل : المراد الزبور ، وقيل : التوراة ، وقراءة كل نبي تطلق على كتابه الذي أوحى إليه .

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ : «والذي يظهر أن الذي كان يعمل به داود بيده هو نسج الدروع ، ولأن الله له الحديد ، فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك ، مع

(١) النساء : الآية (١٦٣) .

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/٢١٨) .

(٣) أخرجه : أحمد (٢/٣١٤) ، والبخاري (٦/٥٦٠/٣٤١٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

كونه كان من كبار الملوك، قال الله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ﴾^(١)، وفي حديث الباب أيضًا ما يدل على ذلك، وأنه مع سعته بحيث إنه كان له دواب تسرج إذا أراد أن يركب ويتولى خدمتها غيره، ومع ذلك كان يتورع ولا يأكل إلا مما يعمل بيده^(٢).

وقال: «الحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمل بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي ﷺ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، ولا سيما إذا ورد في شرعنا مدحه وتحسنه مع عموم قوله تعالى: ﴿فِيْهِدْنَهُمْ أَقْتَدُ﴾^(٣) وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل^(٤)».

* * *

(١) ص: الآية (٢٠).

(٢) فتح الباري (٦/٥٦٢-٥٦٣).

(٣) الأنعام: الآية (٩٠).

(٤) فتح الباري (٤/٣٨٤).

قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال القنوجي: «و» أرسلنا ﴿رُسُلًا﴾... ﴿قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ﴾ أي: سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم، وإلى من بعثوا من الأمم، وما حصل لهم من قومهم، ومعنى ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة أو من قبل هذا اليوم، ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ أي: لم نُسَمِّهم لك، ولم نعرفك أخبارهم»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «العبارة والتثبيت والذكرى والاحتجاج على نبوته ﷺ كل ذلك يظهر في قصص من ذكرهم من الرسل دون من لم يذكرهم، وحسبنا العلم بأن الله تعالى أرسل الرسل في كل الأمم فكانت رحمته بهم عامة لا محصورة في شعب معين احتكرها لنفسه كما كان يزعم أهل الكتاب، غير مبالين بكونه لا يليق بحكمة الله ولا ينطبق على سعة رحمته، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٣)، وقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾^(٤) وهذه حقيقة من حقائق العلم الإلهي والدين السماوي لم يكن يعلمها أهل الكتاب الذين يزعم مشاغبوهم أن القرآن مقتبس من كتبهم، وكم فيه من هذه الحقائق ولكن طبع على قلوبهم فهم لا يعقلون. ولا نخوض في إحصاء الأنبياء والرسل؛ فإنه لا يعلم إلا بوحى من الله تعالى، ولم يبين الله ذلك في كتابه ولا رسوله فيما صح من الخبر عنه»^(٥).

(٢) فتح البيان (٣/ ٣٠٠).

(٤) فاطر: الآية (٢٤).

(١) النساء: الآية (١٦٤).

(٣) النحل: الآية (٣٦).

(٥) تفسير المنار (٦/ ٧٠-٧١).

قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾^(١)

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «وهذا تشريف لموسى ﷺ بهذه الصفة، ولهذا يقال له: الكلیم، وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي، حدثنا مسيح بن حاتم، حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعتُ رجلاً يقرأ: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر، قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على ابن وثاب، وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله ﷺ: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على من قرأ كذلك؛ لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى ﷺ، أو يكلم أحداً من خلقه، كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: (وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا) فقال له: يا ابن اللخناء! فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(٢)؟ يعني: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل»^(٣).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الكلام لله ﷻ

* عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فحج آدم موسى»^(٤).

(١) النساء: الآية (١٦٤).

(٢) الأعراف: الآية (١٤٣).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٢٦٦-٤٢٧).

(٤) أخرجه: أحمد (٢/٢٦٤)، والبخاري (١٣/٥٨٤/٧٥١٥)، ومسلم (٤/٢٠٤٢-٢٠٤٣/٢٠٤٢)، وأبو داود (٥/٧٨-٧٦/٤٧٠١)، والترمذي (٤/٣٨٦-٣٨٧/٢١٣٤)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٣٠/١١١٣٠)، وابن ماجه (١/٣١/٨٠).

* عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا - وذكر حديث الشفاعة، وفيه: - اتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه...»^(١).

* عن أنس بن مالك - في حديث الإسراء والمعراج، وفيه: - «ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك، كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلامه لله...»^(٢).

★ فوائد الأحاديث:

يستفاد من هذه الأحاديث أن الكلام صفة لله تعالى، جاء في «الفتح»: «قال الأئمة: هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة، قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاً، فإذا قال: ﴿تَكَلَّمَ﴾، وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل»^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واستفاضت الآثار عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف، كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذي سمعه موسى قديم، ولا أن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به، بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية»^(٤).

(١) أخرجه: أحمد (١١٦/٣)، والبخاري (١١/٥٠٩/٦٥٦٥)، ومسلم (١/١٨٠-١٨١/١٩٣)، والنسائي في الكبرى (٦/٤٤٠-٤٤٣/١١٤٣٣)، وابن ماجه (٢/١٤٤٢-١٤٤٣/٤٣١٢).

(٢) أخرجه: البخاري (١٣/٥٨٤-٥٨٥/٧٥١٧)، ومسلم (١/١٤٨/١٦٢ [٢٢٦٢]) من طريق شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) فتح الباري (١٣/٥٨٦).

(٤) مجموع الفتاوى (١٢/٣٠٤-٣٠٥).

وقال: «قال الإمام أحمد فيما أخرجه في «الرد على الجهمية»: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء، قلنا: لم أنكرت ذلك؟ قالوا: لأن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئاً فعبر عن الله وخلق صوتاً فسمع. فزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فقلنا: فهل يجوز لمكون أو لغير الله أن يقول لموسى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١)، و﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾^(٢)؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئاً، كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: إني أنا الله رب العالمين، وقد قال الله -جل ثناؤه-: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَخْلِيماً﴾، وقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾^(٣)، وقال: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾^(٤) فهذا منصوص القرآن.

قال: وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيشمة عن عدي بن حاتم الطائي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان»^(٥).

قال: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان؛ أليس الله ﷻ قال للسموات والأرض: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتُنَّ أَتَيْنَا مَطْمَئِينَ﴾^(٦)، أتراها أنها قالت بجوف وشفتين ولسان؟ وقال الله: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾^(٧)، أتراها أنها سبحت بفم وجوف ولسان وشفتين، والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: ﴿لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾^(٨)، أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان، ولكن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول فم ولسان وشفتان.

(١) طه: الآية (١٢).

(٢) طه: الآية (١٤).

(٣) الأعراف: الآية (١٤٤).

(٤) الأعراف: الآية (١٤٣).

(٥) أخرجه: أحمد (٢٥٦/٤)، والبخاري (١١/٤٨٨)، ومسلم (٧٠٣/٢-٧٠٤/٧-١٠١٦/٦٧)،

والترمذي (٤/٥٢٨/٢٤١٥)، وابن ماجه (١/٦٦/١٨٥).

(٦) فصلت: الآية (١١).

(٨) فصلت: الآية (٢١).

(٧) الأنبياء: الآية (٧٩).

قال : فلما خنقته الحجج ، قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره : فقلنا : وغيره مخلوق ؟ قال : نعم ، قلنا : هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون ، قال : وقلنا للجهمية : من القائل لعيسى يوم القيامة : ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَإِيمَى إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(١) أليس الله هو القائل ؟ قالوا : يكون الله شيئًا يعبر عن الله كما كون فعبّر لموسى ، فقلنا : فمن القائل ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢) أليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إنما يكون الله شيئًا فيعبر عن الله ، قلنا : قد أعظمتكم على الله الفرية حتى زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول عن مكان إلى مكان .

فلما ظهرت عليه الحجة ، قال : أقول : إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق . قلنا : وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق ، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم ، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلامًا ، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه ، فتعالى الله عن هذه الصفة ، بل نقول : إن الله - جل ثناؤه - لم يزل متكلمًا إذا شاء ، ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلامًا ، ولا نقول : إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علمًا فعلم ، ولا نقول : إنه قد كان ولا قدرة ، حتى خلق لنفسه قدرة ، ولا نقول : إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورًا ، ولا نقول : إنه كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة .

فقلت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته ، فقلنا : لا نقول أن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ، ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونوره لا متى قدر ولا كيف قدر .

فقالوا : لا تكونون موحدين أبدًا حتى تقولوا : كان الله ولا شيء ، فقلنا : نحن نقول : كان الله ولا شيء ، ولكن إذا قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلها ، أليس إنما نصف إلها واحدًا بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم مثلًا في ذلك فقلنا لهم : أخبرونا عن

(١) المائدة : الآية (١١٦) .

(٢) الأعراف : الآية (٦) .

هذه النخلة، أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخص وجمار واسمها اسم واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله -جل ثناؤه- وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز، ولا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق فعلم، والذي لا يعلم فهو جاهل، ولكن نقول: لم يزل الله قادرًا عالمًا مالمكًا، لا متى ولا كيف، وقد سمي الله رجلًا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾^(١)، أو قد كان لهذا الذي سماه وحيدًا عينان وأذنان ولسانًا وشفطان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدًا بجميع صفاته، فكذلك الله، وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد^(٢).

قال ابن القيم: «وقد احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى مجاز بقوله: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، فأكد الفعل بالمصدر، ولا يصح المعجاز مع التوكيد.

قال السهيلي: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن، فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولًا مطلقًا وإن لم يكن منعوتًا في اللفظ، فيحتمل على هذا أن يريد تكليمًا ما، فلا يكون في الآية حجة قاطعة، والحجاج عليهم كثيرة.

قلت: وهذا ليس بشيء، والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء؛ فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص، وهو (كَلَّمَ تَكْلِيمًا)، ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم، ولو كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه، وهو باطل، وأيضًا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلًا ومصدرًا، ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق، فتأمل.

وأيضًا فإن الله سبحانه قال لموسى: ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي

(١) المدثر: الآية (١١).

(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٦٠-٦٣).

وَيَكَلِّمُهُ^(١)، فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما، كان مشاركًا لسائر الأنبياء فيه، فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى.

وأيضًا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته، وإن نوعًا من أنواع التكليم حصل له، وهذا محال ههنا؛ فإن الإلهام تكليم ما، ولهذا سماه الله تعالى وحيا، والوحي تكليم ما فقال: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾^(٢) ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾^(٣) ونظائره. وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الربُّ عبده في منامه»^(٤). فكل هذه الأنواع تسمى تكليمًا ما. وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له.

وأيضًا فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص، دون الاسم العام، كقوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيَّكَ^(٥)، بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك، وهو تكليم خاص، كقوله: ﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾^(٦) فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم؛ لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب.

وأيضًا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره، وهو أنه ذكر الوحي المشترك، ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح، ثم ذكر موسى بعينه بعد ذكر النبيين عمومًا، ثم ذكر خصوص تكليمه، ثم أكدّه بالمصدر، وكل من له أدنى ذوق في الألفاظ ودلالاتها على معانيها يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص موسى بتكليم لم يحصل لغيره، وأنه ليس تكليمًا ما، فما ذكره أبو الحسن غير حسن، بل باطل قطعًا، والذي غره ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر وإرادتها، وسيبويه لم يذكر هذا في كل مصدر كان هذا شأنه، وإنما ذكر أن هذا مما

(١) الأعراف: الآية (١٤٤).

(٢) القصص: الآية (٧).

(٣) المائدة: الآية (١١١).

(٤) أخرجه مرفوعًا: الطبراني في مسند الشاميين (١١٨/٢-١١٩/١٠٢٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٤٨٦).

قال الهيثمي في المجمع (١٧٤/٧): «رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه».

(٥) الأعراف: الآية (١٤٣).

(٦) مريم: الآية (٥٢).

يسوغ في الجملة، فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون الصفة، لم يقل سيبويه ولا أحد أنه موصوف محذوف يدل على تقليله؛ كما إذا قيل: صدقت الرسول تصديقًا، وآمنت به إيمانًا، أو قيل: قاتل فلان مع رسول الله ﷺ قتالًا ونصره نصرًا، وبين الرسول لأمة تبيينًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدىً، فهل يقول سيبويه أو أحد: إن هذا يجوز أن يكون موصوفًا، والمراد تصديقًا وإيمانًا ما، وتبيينًا ما، وهدىً ما؟ فهكذا الآية، والله الموفق للصواب^(١).

قال الإمام أحمد: «من زعم أن الله لم يكلم موسى، فهو كافر بالله، وكذب بالقرآن، ورد على رسوله ﷺ، يستتاب من هذه المقالة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه»^(٢).

(١) بدائع الفوائد (٢/ ٧٨-٨٠).

(٢) الإبانة (٢/ ١٤ / ٣٢٠ / ٤٩٥).

قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ﴿١١٥﴾

★ غريب الآية:

منذرين: الإنذار: الإعلام بالشيء الذي يحذر منه.
حُجَّة: الحجة: الدلالة المبينة للحجة؛ أي: المقصد المستقيم الذي يقتضي حجة أحد التقيضين.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب».

وقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أي: إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والندارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾^(١)، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾^(٢).. الآية^(٣).

قال الرازي: «اعلم أن هذا الكلام أيضًا جواب عن شبهة اليهود، وتقريره أن المقصود من بعثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله، وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية، فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة، فإذا حصل هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب، وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان هذا المطلوب، ومن

(١) طه: الآية (١٣٤).

(٢) القصص: الآية (٤٧).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٢٨).

المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك الكتاب مكتوباً في الألواح أو لم يكن، وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منجماً مفرقاً، بل لو قيل: إن إنزال الكتاب منجماً مفرقاً أقرب إلى المصلحة لكان أولى؛ لأن الكتاب إذا نزل دفعة واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين، فيثقل عليهم قبولها، ولهذا السبب أصر قوم موسى عليه السلام على التمرّد ولم يقبلوا تلك التكاليف، أما إذا نزل الكتاب منجماً مفرقاً لم يكن كذلك، بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً، فحينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم.

وحاصل هذا الجواب: أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتاب هو الإعذار والإنذار، وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك، فكان اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً. وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن.

ثم ختم الآية بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ يعني هذا الذي يطلبونه من الرسول أمرهين في القدرة، ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز، وعزته تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه، فكذلك حكمته تقتضي هذا الامتناع؛ لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرّين على لجاجهم؛ وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا التشريف، ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والإصرار واللجاج، والله أعلم^(١).

قال القاسمي: «وفيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع»^(٢).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب

* عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس أحد أحبّ إليه المدح من الله ﷻ، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحبّ إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب

(١) مفاتيح الغيب (١١/١١٢).

(٢) محاسن التأويل (٥/٦٦٦).

وأرسل الرسل»^(١).

* عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عباد: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»^(٢).

★ غريب الحديثين:

غير مصفح: من أصفح: إذا ضرب بعرض السيف.

★ فوائد الحديثين:

قال الإمام أبو يعلى رحمه الله -بعد إيراد حديث المغيرة بن شعبة وآخر لأبي هريرة-: «اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه. والثاني: في إطلاق الشخص. أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأن الغيرة هي الكراهية للشيء، وذلك جائز في صفاته، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ﴾ أُنْعَاهُمْ^(٣)»^(٤).

قال ابن القيم: «النبى ﷺ جمع بين محبة الرب سبحانه للمدح ومحبة للعذر كما في حديث المغيرة بن شعبة: «لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الجنة» وكذلك جمع بينهما في حديث ابن مسعود، فهو سبحانه شديد المحبة لأن يُحمد وأن يعذر، ومن محبته للعذر أرسل رسله وأنزل كتبه، ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه، فهو يحب أن يعذر على عقاب المجرمين المخالفين لكتبه ورسله، ولا يلام على ذلك ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم، كما يحب أن

(١) أخرجه: أحمد (٣٨١/١)، والبخاري (٣٧٦/٨)، ومسلم (٤/٢١١٣-٢١١٤/٢١١٤-٢١١٤/٢١١٤) واللفظ له، والترمذي (٥٠٧/٥)، والنسائي في الكبرى (٣٤٥/٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٤٨/٤)، والبخاري (٤٩٢/١٣)، ومسلم (٢/١١٣٦-١١٣٧).

(٤) إبطال التأويلات (١/١٦٥).

(٣) التوبة: الآية (٤٦).

يحمد على إحسانه وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته، وحمده متضمن هذا وهذا، فهو محمود على عدله في أعدائه، وإحسانه إلى أوليائه، كما قال تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق، وإدخال هؤلاء إلى جنته وهؤلاء إلى ناره، وحذف فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يُسمع إلا حامد له من أوليائه وأعدائه كما قال الحسن البصري: (لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم، ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلاً).

وهو سبحانه قد أعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة، وجمع ﷺ في الحديث بين ما يحبه ويبغضه، فإنه قال فيه: «لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه»، فإن الغيرة تتضمن البغض والكراهة، فأخبر أنه لا أحد أغير منه، وأن من غيرته حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المدحة منه.

والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية، فيستحيل وصفه عندهم بذلك، ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الكمال المحمودة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرةً، وأضدادها مذمومة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرةً، فإن الذي لا يغار - بل تستوي عنده الفاحشة وتركها - مذموم غاية الذم، مستحق للذم القبيح، وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه، وأن ما وُجد من ذلك فهو يحبه ويرضاه، وما لم يوجد من طاعته وامتناله وأوامره فهو يبغضه ويسخطه بناءً على أصلهم الفاسد، أن المحبة هي عين الإرادة والمشئمة، فكل ما شاء فقد أحبه ورضيه^(٢).

قال القاضي عياض: «وقوله: «ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» أي: الإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة»^(٣).

(٢) الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٩٦-١٤٩٨).

(١) الزمر: الآية (٧٥).

(٣) إكمال المعلم (٩٣/٥).

قال السندي: «أحب إليه العذر» أي: أحب إليه أن يكون معذورًا فيما يفعل، لا يجري عليه لأحد اعتراض، ولا يقوم عليه لشخص حجة، قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾. وليس المراد عذر العباد إليه، فإنه لا يناسبه قوله: «ومن أجل ذلك بعث الله النبيين» إلا أن يقال: المراد العذر الاعتراف بالذنب بين يديه، والاستغفار منه، ولولا بعثة الرسل لما تحقق العذر بهذا الوجه^(١).

قال المناوي عند شرحه لحديث الأسود بن سريع مرفوعًا: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أكثر معاذير من الله»^(٢): «جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال الإحسان، وبين أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبه حتى يعذر إليهم المرة بعد الأخرى، ولأجل ذلك أرسل رسله، وأنزل كتبه إعدارًا وإنذارًا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال والامتنان، فهو لا يسرع بإيقاع العقوبة من غير إعدار منه ومن غير قبول للعذر ممن اعتذر إليه»^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فصل في الاكتفاء بالرسالة، والاستغناء بالنبي ﷺ عن اتباع ما سواه اتباعًا عامًا، وأقام الله الحجة على خلقه برسله فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾^(٤) إلى قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^(٥)، فدللت هذه الآية على أنه لا حجة لهم بعد الرسل بحال، وأنه قد يكون لهم حجة قبل الرسل، فالأول يبطل قول من أحوج الخلق إلى غير الرسل حاجة عامة كالأئمة. والثاني يبطل قول من أقام الحجة عليهم قبل الرسل من المتفلسفة والمتكلمة، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُّسُولِ﴾^(٦) فأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمرء، إذا لم يتنازعوا، وهو يقتضي أن اتفاقهم حجة، وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول، فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل. وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ

(١) هامش المسند (١٠٦/٣٠) طبعة الأرناؤوط.

(٢) فيض القدير (٥/٣٦١).

(٣) رواه الطبراني (١/٢٨٥-٢٨٦/٨٣٦).

(٤) النساء: الآية (١٦٥).

(٥) النساء: الآية (١٦٣).

(٦) النساء: الآية (٥٩).

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِیْمَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ ﴿١﴾ فَبَیِّنْ أَنَّهُ بِالْكِتَابِ یَحْكُمُ بَیْنَ أَهْلِ
 الْأَرْضِ فِیْمَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیْهِ مِنْ شَیْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (٢)
 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ أَنْزَلُ إِلَیْكَ فَلَا یَكُنْ فِی صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِیُنْذِرَ بِهِ، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِیْنَ
 ① أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ﴾ (٣) ففرض اتباع ما أنزله من
 الكتاب والحكمة، وحظر اتباع أحد من دونه، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ یَكْفِیْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
 عَلَیْكَ الْكِتَابَ یُتْلَى عَلَیْهِمْ﴾ (٤) فزجر من لم یكتف بالكتاب المنزل، وقال تعالى: ﴿یَمَعْشَرُ الْحَیْنَ وَالْآدِیْسِ أَلَمْ یَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ یُفْصِنُ عَلَیْكُمْ ءَایَتِی﴾ (٥) وقال
 تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِیْنَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَسِیْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
 جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ (٧) الآیات، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَلِیَ فِیْهَا فَوْجٌ سَأَلْتُمْ خَزَنَتَهَا﴾ (٨) الآيتين،
 فدللت هذه الآیات على أن من أتاه الرسول فخالفه، فقد وجب علیه العذاب، وإن
 لم یأته إمام ولا قیاس، وأنه لا یعذب أحد حتى یأتیهِ الرسول، وإن أتاه إمام أو
 قیاس (٩).

(٢) الشوری: الآية (١٠).

(٤) العنكبوت: الآية (٥١).

(٦) الإسراء: الآية (١٥).

(٨) الملك: الآية (٨).

(١) البقرة: الآية (٢١٣).

(٣) الأعراف: الآيتان (٣٢).

(٥) الأنعام: الآية (١٣٠).

(٧) الزمر: الآية (٧١).

(٩) مجموع الفتاوى (١٩/٦٦-٦٨).

قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ
وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿١٦٦﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «لما تضمن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ
وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾^(١) . . . إلى آخر السياق، إثبات نبوته ﷺ، والرد على من أنكر
نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ
إِلَيْكَ﴾ ؛ أي: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك
رسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم الذي ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾^(٢). ولهذا قال: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ ؛ أي: فيه علمه
الذي أراد أن يطلع العباد عليه، من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله
ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما
فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة، التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب،
إلا أن يعلمه الله به، كما قال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^(٣)، وقال:
﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٤)»^(٥).

وقال: «وقوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ ؛ أي: بصدق ما جاءك وأوحي إليك وأنزل
عليك، مع شهادة الله تعالى لك بذلك ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾»^(٦).

قال السعدي: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ ؛ يحتمل أن يكون المراد: أنزله مشتملاً على
علمه ؛ أي: فيه من العلوم الإلهية، والأحكام الشرعية، والأخبار الغيبية، ما هو من
علم الله تعالى الذي علم به عباده.

(١) النساء: الآية (١٦٣).

(٢) فصلت: الآية (٤٢).

(٤) طه: الآية (١١٠).

(٦) المصدر السابق (٤٢٩/٢).

(٣) البقرة: الآية (٢٥٥).

(٥) تفسير القرآن العظيم (٤٢٨/٢).

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادراً عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي، وهو يعلم ذلك، ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدق، كان وليه، ومن كذبه وعاداه، كان عدوه، واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكنه، ويوالي نصره، ويجيب دعواته، ويخذل أعداءه، وينصر أوليائه.

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر!!؟

ولا يمكن القدح في هذه الشهادة، إلا بعد القدح بعلم الله، وقدرته، وحكمته، وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم، ولجلالة هذا المشهود عليه. فإن الأمور العظيمة، لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ﴾^(١)، ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾^(٢).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ أيضاً بذلك لأن الذي نزل به إليك هو الروح الأمين منهم، وأنت تراه وتلتقى عنه لا ريب عندك في ذلك، والله يؤيدك بجند منهم ينفخون روح الثبوت والسكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾^(٣)، وكل ذلك قد كان، وثبتت به شهادة ملائكة الله عند نبيه وعند المؤمنين بإخبار الله، وبما ظهر لهم من صدقها في أنفسهم، ﴿وَكُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ فشهادته أصدق، وقوله الحق، ﴿قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾^(٤)،^(٥).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

* عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك،

(١) آل عمران: الآية (١٨).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٠).

(٣) الأنفال: الآية (١٢).

(٤) الأنعام: الآية (١٩).

(٥) تفسير المنار (٦/ ٧٦).

وَأَلْبَأْتْ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مُنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ فِي لَيْلَتِكَ مِتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَجْرًا»^(١).

★ غريب الحديث:

أَسْلَمْتُ: أي: استسلمت وانقدت. والمعنى: جعلت نفسي منقاداً لك، تابعة لحكمك، إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها، ولا دفع ما يضرها عنها.

فَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ: أي: توكلت عليك في أمري كله.
أَلْبَأْتُ: أي: اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «والمراد منه قوله فيه: «أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ»»^(٢).
وقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قوله: «أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ» يحتمل أن يريد به القرآن، ويحتمل أن يريد اسم الجنس، فيشمل كل كتاب أنزل»^(٣).
* عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «فيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية

(١) أخرجه: أحمد (٢٨٥/٤)، والبخاري (٧٤٨٨/٥٦٦/١٣)، ومسلم (٢٠٨١-٢٠٨٢/٤)، والترمذي (٣٨٧٦).
(٢) أخرجه: أحمد (٣٣٩٤/٤٣٧/٥)، والنسائي في الكبرى (١٩٢-١٩٣/٦)، وابن ماجه (١٢٧٥-١٢٧٦/٢).
(٣) فتح الباري (١٣/٥٦٧).

(٤) فتح الباري (١١/١٣٤).

(٤) أخرجه: أحمد (٣٥٣/٤)، والبخاري (٣٠٢٥/١٩٢/٦)، ومسلم (١٣٦٢-١٣٦٣/٣)، والترمذي (١٦٧٨/١٦٨/٤)، وأبو داود (٢٦٣١/٩٦-٩٥/٣)، والنسائي في الكبرى (٨٦٣٢/١٨٨/٥)، وابن ماجه (٢٧٩٦/٩٣٥/٢).

وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين^(١).

* عن ابن عباس رضي الله عنه: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتَ بِهَا»^(٢)، قال: أنزلت ورسول الله ﷺ متوارٍ بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وقال الله تعالى: «وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتَ بِهَا»، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، «وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا»، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن^(٣).

★ غريب الحديث:

متوارٍ بمكة: أي: مخفٍ، وذلك في أول الإسلام.

★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «والمراد منه هنا: قوله: أنزلت والآيات المصروفة بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة، قال الراغب: الفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة: أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقاً ومرة بعد أخرى، والإنزال أعم من ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾^(٤)، قال الراغب: عبر بالإنزال دون التنزيل؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك شيئاً فشيئاً، ومنه قوله تعالى: ﴿حَمْدٌ لِلَّهِ الْمُبِينِ﴾^(٥)، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾^(٦)، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْرٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزْلاً﴾^(٧) ويؤيد التفصيل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾^(٨) فإن المراد بالكتاب الأول القرآن، وبالثاني ما عداه، والقرآن نزل نجوماً إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب، ويرد على التفصيل المذكور قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾^(٩)، وأجيب بأنه أطلق (نزل)

(١) فتح الباري (١٩٣/٦).

(٢) أخرجه: أحمد (٢٣/١)، والبخاري (١٣/٥٦٦/٧٤٩٠)، ومسلم (١/٣٢٩/٤٤٦)، والترمذي (٥/٢٨٧).

(٣) ٣١٤٦، والنسائي (٢/٥١٩-٥٢٠/١٠١٠). (٤) القدر: الآية (١).

(٥) الدخان: الآيات (١-٣). (٦) الإسراء: الآية (١٠٦).

(٧) النساء: الآية (١٣٦). (٨) الفرقان: الآية (٣٢).

موضع (أنزل) قال: ولولا هذا التأويل لكان متدافعا لقوله: ﴿جُمْلَةً وَنِدَةً﴾ ، وهذا بناء هذا القائل على أن (نزل) بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر، وإلا فقد قال غيره: إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير، بل يرد للتعظيم، وهو في حكم التكثير معنى، فبهذا يدفع الإشكال»^(١).

قال السندي: «قوله: «منزل الكتاب» أي: فانصر من تمسك به على من جحده كما أنزلته»^(٢).

* * *

(١) فتح الباري (١٣/٥٦٧-٥٦٨).

(٢) حاشية المسند (٤٥٣/٣١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا
بَعِيدًا﴾ ﴿١٦٧﴾

★ غريب الآية:

وَصَدُّوا: الصد: المنع.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «أي: كفروا في أنفسهم، فلم يتبعوا الحق، وسعوا في صد الناس عن اتباعه والافتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه، وبعثوا منه بعداً عظيماً شاسعاً»^(١).

قال السعدي: «أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم، وصدّهم الناس عن سبيل الله. وهؤلاء أئمة الكفر، ودعاة الضلال ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾، وأيّ ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثميين، ورجع بالخسارتين، وفاتته الهدايتان»^(٢).

قال الرازي: «اعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم ذكرهم، والمراد أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن، وصدّوا غيرهم عن سبيل الله، وذلك بإلقاء الشبهات في قلوبهم، نحو قولهم: لو كان رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى، وقولهم: إن الله تعالى ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وقولهم: إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون ودادود. وقوله: ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وذلك لأن أشد الناس ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد في نفسه أنه محق، ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه، ثم إنه يبذل كنه جهده في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال، فهذا الإنسان لا شك أنه

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٢٩).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٠-٢٢١).

قد بلغ في الضلال إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات ، فلهذا قال تعالى في حقهم : ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(١).

* * *

(١) مفاتيح الغيب (١١/١١٤-١١٥).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي: «وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم - يدخل فيه.

والمراد بالظلم هنا: أعمال الكفر والاستغراق فيه. فهو لاء بعيدون من المغفرة، والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا * إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾.

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم، وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم، وانسدت عليهم طرق الهداية، بما كسبوا، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(١)،^(٢).

قال ابن جرير: «إن الذين جحدوا رسالة محمد ﷺ، وكفروا بالله بجحود ذلك وظلموا بمقامهم على الكفر، على علم منهم بظلمهم عباد الله، وحسدًا للعرب، وبغيًا على رسوله محمد ﷺ، ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ يعني: لم يكن الله ليغفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها، ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها، ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ يقول: ولم يكن الله تعالى ذكره ليهدي هؤلاء الذين كفروا وظلموا، الذين وصفنا صفتهم، فيوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب الله، ويصلون بلزومهم إياه إلى الجنة، ولكنه يخذلهم عن ذلك، حتى يسلكوا طريق جهنم، وإنما كنى بذكر الطريق عن الدين؛ وإنما معنى الكلام: لم يكن الله ليوفقهم

(١) فصلت: الآية (٤٦).

(٢) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢١).

للإسلام، ولكنه يخذلهم عنه إلى طريق جهنم، وهو الكفر؛ يعني: حتى يكفروا بالله ورسله، فيدخلوا جهنم خالدين فيها أبدًا، يقول: مقيمين فيها أبدًا، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ يقول: وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم على الله يسيرًا؛ لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه، ولا له أحد يمنعه منه، ولا يستصعب عليه ما أراد فعله به من ذلك، وكان ذلك على الله يسيرًا؛ لأن الخلق خلقه، والأمر أمره^(١).

* * *

(١) جامع البيان (٦/٣٢).

قوله تعالى: ﴿يَتَّيْنَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٧٠﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن جرير: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ﴿يَتَّيْنَاهَا النَّاسُ﴾ مشركي العرب، وسائر أصناف الكفر ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ﴾ يعني: محمداً ﷺ، قد جاءكم ﴿بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناً، يقول: من ربكم: يعني من عند ربكم ﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ يقول: فصدقوه وصدقوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدين، فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به، ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ يقول: وإن تجحدوا رسالته، وتكذبوا به، وبما جاءكم به من عند ربكم، فإن جحودكم ذلك وتكذيبكم به لن يضر غيركم، وإنما مكروه ذلك عائد عليكم دون الذي أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمداً ﷺ، وذلك أن ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً، لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره، وعصيانكم إياه فيما عصيتموه فيه من ملكه وسلطانه شيئاً، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ يقول: وكان الله عليماً بما أنتم صائرون إليه من طاعته فيما أمركم به، وفيما نهاكم عنه ومعصيته في ذلك، وعلى علم منه بذلك منكم أمركم ونهاكم، ﴿حَكِيمًا﴾ يعني: حكيماً في أمره وإياكم بما أمركم به وفي نهيه إياكم عما نهاكم عنه، وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه»^(١).

قال محمد رشيد رضا: «نادى الله تعالى بهذه الآية جميع الناس في سياق خطاب أهل الكتاب؛ لأن الحجة إذا قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوته محمد ﷺ ووجب عليهم الإيمان به، فبالأولى تقوم على غيرهم ممن ليس لهم كتاب ككتابهم، وذكر الرسول ههنا معرّفًا لأن أهل الكتاب قد بشروا به، وكانوا ينتظرون بعثته،

(١) جامع البيان (٦/٣٢-٣٣).

بعنوان أنه الرسول الكامل ، الذي هو المتمم الخاتم»^(١) .

قال ابن كثير : « وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم ، ولا يتضرر بكفرانكم ، كما قال تعالى : « وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّكَ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ »^(٢) «^(٣) .

* * *

(١) تفسير المنار (٦/٧٩) .

(٢) إبراهيم : الآية (٨) .

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٢٩) .

قوله تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

★ غريب الآية:

لا تَعْلُوا: قيل: معناه: لا تجاوزوا فيه القدر الذي حُدَّ لكم. وأصل الغلو: المجاوزة للشيء والزيادة. وقيل: معناه: لا تشددوا على الناس فتنفروهم.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصراني، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى، حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهًا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه، ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعواهم في كل ما قالوه، سواء كان حقًا أو باطلاً، أو ضلالًا أو رشادًا، أو صحيحًا أو كذبًا. ولهذا قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَجْزَاءَهُمْ رُؤُوسًا مِنْ رَبِّكَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رُؤُوسًا مِنْ رَبِّكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (١) ... الآية» (٢).

وقال: «وقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وتنزهه وتقدس وتوحد في سؤده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه. ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى

(١) التوبة: الآية (٣١).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٠).

أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿١﴾ ؛ أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه ، قال له : كن ، فكان ، ورسول من رسله ، ﴿٢﴾ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴿٣﴾ ؛ أي : خَلَقَهُ بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم ، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عليه السلام ، فكان عيسى بإذن الله عليه السلام ، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها ، فنزلت حتى ولجت فرجها ، بمنزلة لقاح الأب الأم ، والجميع مخلوق لله عليه السلام ، ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه ؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه ، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها : كن ، فكان ، والروح التي أرسل بها جبريل ، قال الله تعالى : ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ مِنَ الطَّعَامِ﴾ ﴿١﴾ ، وقال تعالى : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٢﴾ ، وقال تعالى : ﴿وَالَّتِي أَحْصَيْنَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣﴾ ، وقال تعالى : ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَ فَرْجَهَا﴾ ﴿٤﴾ إلى آخر السورة ، وقال تعالى إخباراً عن المسيح : ﴿إِنَّهُ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ ﴿٥﴾ . . . الآية ﴿٦﴾ .

وقال : «وقوله : ﴿فَتَأْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ﴿١﴾ أي : فصدقوا بأن الله واحد أحد ، لا صاحبة له ولا ولد ، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله ، ولهذا قال : ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ ﴿٢﴾ أي : لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وهذه الآية والتي تأتي في سورة (المائدة) حيث يقول تعالى : ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ ﴿٧﴾ ، وكما قال في آخر السورة المذكورة : ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي﴾ ﴿٨﴾ . . الآية ، وقال في أولها : ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ﴿٩﴾ . . الآية ،

(١) المائدة : الآية (٧٥) .

(٣) الأنبياء : الآية (٩١) .

(٥) الزخرف : الآية (٥٩) .

(٧) المائدة : الآية (٧٣) .

(٩) المائدة : الآية (١٧) .

(٢) آل عمران : الآية (٥٩) .

(٤) التحريم : الآية (١٢) .

(٦) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٠-٤٣١) .

(٨) المائدة : الآية (١١٦) .

فالنصارى -عليهم لعنة الله- من جهلهم ليس لهم ضابط ، ولا لكفرهم حد ، بل أقوالهم وضلالهم منتشر ، فمنهم من يعتقد إلهًا ، ومنهم من يعتقد شريكًا ، ومنهم من يعتقد ولدًا ، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة ، وأقوال غير مؤتلفة . ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولًا .

ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير ، وهو سعيد بن بطريق ، بترك الإسكندرية في حدود سنة أربع مائة من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم ، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة ! وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة ، وأنهم اختلفوا عليه اختلافًا لا ينضبط ولا ينحصر ، فكانوا أزيد من ألفين أسقفًا ، فكانوا أحزابًا كثيرة ، كل خمسين منهم على مقالة ، وعشرون على مقالة ، ومائة على مقالة ، وسبعون على مقالة ، وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة ثمانية عشر نفرًا ، وقد توافقوا على مقالة ، فأخذها الملك ونصرها وأيدها ، -وكان فيلسوفًا داهية- ومحق ما عداها من الأقوال ، وانتظم دسئت أولئك الثلاثمائة والثمانية عشر ، وبنيت لهم الكنائس ، ووضعوا لهم كتبًا وقوانين ، وأحدثوا الأمانة التي يلقونها الولدان من الصغار ، ليعتقدوها ويعتمدونهم عليها ، وأتباع هؤلاء هم الملكية .

ثم إنهم اجتمعوا مجمعًا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية ، ثم مجمعًا ثالثًا فحدث فيهم النسطورية . وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم : هل اتحدا ، أو ما اتحدا ، بل امتزجا أو حل فيه ؟ على ثلاث مقالات ، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ، ونحن نكفر الثلاثة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ اٰنْتَهُوَ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ أي : يكن خيرًا لكم ، ﴿ اِنَّمَا اَللهُ اِلَهٌ وَحْدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ﴾ أي : تعالى وتقدس عن ذلك علوًا كبيرًا ، ﴿ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴾ أي : الجميع ملكه وخلقه ، وجميع ما فيها عبيده ، وهم تحت تدبيره وتصريفه ، وهو وكيل على كل شيء ، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد ؟ ! كما قال في الآية الأخرى : ﴿ بَيِّعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ﴾ (١) . الآية ، وقال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴾ ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ

شَيْئًا إِذَا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَرَدَّا﴾^(١)»^(٢).

قال الشوكاني: «والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة: الثلاثة أقانيم، فيجعلونه سبحانه جوهرًا واحدًا، وله ثلاثة أقانيم، ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم، وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس، فيعنون بالأب: الوجود، وبالروح: الحياة، وبالابن: المسيح. وقيل: المراد بالآلهة الثلاثة: الله ﷻ، ومريم، والمسيح. وقد اختبط النصارى في هذا اختباطًا طويلًا.

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطلق عليها عندهم اسم «الإنجيل» على اختلاف كثير في عيسى: فتارة يوصف بأنه ابن الإنسان، وتارة يوصف بأنه ابن الله، وتارة يوصف بأنه ابن الرب، وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين. والحق ما أخبرنا الله به في القرآن، وما خالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف المحرفين، وتلاعب المتلاعبين»^(٣).

قال محمد رشيد رضا: «والله إنني لا أرى من عجائب أطوار البشر وقلوبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النصرانية في الأرض؛ ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول جعلوها ديانة وثنية بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين والبراهمة اقتباسًا مشوهًا. ديانة شريعة سماوية، نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوها، واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنها. ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية، جعلوها ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر. ديانة أصولها التي هم عليها مقتبسة من الوثنية الأولى لم يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنبياء بني إسرائيل ولكنهم زعموا أنها مستمدة من جميع كتب أنبياء بني إسرائيل. ديانة نسبوها إلى المسيح ﷺ، وليس عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها التي هي التثليث»^(٤).

(١) مريم: الآيات (٨٨-٩٥).

(٢) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٣٢).

(٣) فتح القدير (١/٨٠٨).

(٤) تفسير المنار (٦/٩٣-٩٤).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يحكره من التعمق والتنازع
والغلو في الدين والبدع، وأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم
هو الغلو في الصالحين

* عن أبي موسى - في حديث الهجرة إلى الحبشة، وفيه: - «قال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله: هو روح الله، وكلمته أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر، قال: فتناول النجاشي عودًا من الأرض فرمعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان! ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه»^(١).

* عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ﷺ قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار، النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله لا نؤذى، ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا، ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين... قال - أي: عمرو بن العاص -: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد، قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًا، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنًا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه، قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض، فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عبد عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقه حوله حين قال ما قال»^(٢).

(١) أخرجه: الحاكم (٢/٣١٠)، والبيهقي في الدلائل (٢/٢٩٩-٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٧/٣٥٠/٣٦٤٠)،

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي أيضًا.

(٢) أخرجه مطولاً: أحمد (١/٢٠٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٦/٢٤-٢٧): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسمع». وصححه أبو الأشبال في تحقيق المسند (٣/١٨٠/١٧٤٠).

* عن أنس بن مالك - في حديث الشفاعة الطويل - : أن الناس يأتون موسى فيقول : «لست لها ، ولكن عليكم بعيسى ، فإنه روح الله وكلمته»^(١) .

* عن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبده ورسوله»^(٢) .

★ غريب الأحاديث:

روح الله : أي : روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى .
البتول : يقال : امرأة بتول ؛ أي : منقطعة في الرجال لا شهوة لها فيهم .
العذراء : الجارية التي لم يمسه رجل وهي بكر .
القسيسين : جمع قسيس ، وهو رئيس النصارى في العلم .
الرهبان : جمع راهب ، وهو المتعبد في الصومعة .
جلدين : بفتح الجيم وسكون اللام ؛ أي : قوين في نفسيهما وجسدهما .
لا تطروني كما أطرت : الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه .

★ فوائد الأحاديث:

قال سليمان آل الشيخ : «قوله : «إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله» أي : لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى ﷺ فادعوا فيه الإلهية . وإنما أنا عبد الله ورسوله ، فصفوني بذلك كما وصفني ربي ، فقولوا عبد الله ورسوله ، فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه ، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه ، وناقضوه أعظم مناقضة ، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ، ووقعوا في المحذور ؛ وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده ؛ وصفنوا فيه مصنفات»^(٣) .

قال الطيبي : «وفي العدول عن (عيسى) و(المسيح) إلى (ابن مريم) تبعيد له عن

(١) أخرجه : أحمد (١١٦/٣) ، والبخاري (٥٧٩-٥٨٠/٥٨١٠) ، ومسلم (١٨٠/١-١٨١/١٩٣) ،

والنسائي في الكبرى (٤٤٠-٤٤١/١١٤٣٣) ، وابن ماجه (١٤٤٢-١٤٤٣/٤٣١٢) .

(٢) أخرجه : أحمد (٢٣-٢٤/٢٤٤٥) ، والبخاري (٥٩١/٣٤٤٥) ، والترمذي في الشمائل (٢٨٤) .

(٣) فتح المجيد (ص : ٢٦٨) .

الإلهية، يعني بالغوا في المدح والإطراء والكذب بأن جعلوا من حصل من جنس النساء الطوامث إلهاً وابن إله، قال تعالى: ﴿يَتَّخِذَ الْكَتَبَ لَا تَقْلُوبًا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا ابْنُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾، ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارى، وغلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حيث جعلته مولوداً لغير رثته، عرض لهم بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهاً، قيل لهم: ﴿وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا ابْنُ مَرْيَمَ﴾؛ أي: مخلوق بكلمة: (كن) أوصلها إلى مريم وحصلها فيها. ثم أرشدهم صلوات الله عليه إلى أن غاية مدحه لا يتجاوز عن كونه عبد الله ورسوله تواضعاً وهضماً لنفسه، وفيه مبالغة في المدح مع تحري الصدق بخلاف الإطراء؛ فإنه مبالغة فيه مع توخي الكذب^(١).

* عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال النووي: «هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه ﷺ جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاختصر ﷺ في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم»^(٣).

قال القرطبي: «هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى وأمه ﷺ، والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله، ولا ولد، وأمه أمة الله تعالى، ومملوكة له لا زوجة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً»^(٤).

(١) شرح الطيبي (١٠/٣١٤٦-٣١٤٧).

(٢) أخرجه: أحمد (٥/٣١٣-٣١٤)، والبخاري (٦/٥٨٦/٣٤٣٥)، ومسلم (١/٥٧/٢٨)، والنسائي في الكبرى

(٣) شرح صحيح مسلم (١/٢٠٠).

(٦/٢٧٨/١٠٩٧٠).

(٤) المنهم (١/٢٠٠).

قال سليمان آل الشيخ: «قوله: «وأن محمداً عبده ورسوله» أي: وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد؛ أي: مملوك لله تعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله ورسوله، أرسله الله كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًّا﴾^(١) الآيات.

قيل: وقدم العبد هنا على الرسول ترقياً من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما للدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله» وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتفاء عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره، وارتكب نهيه.

قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله»، وفي رواية: «وابن أمته»؛ أي: خلافاً لما يعتقد النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(٢) عليم الغيب والشهادة فتعلن عما يتركون^(٣) فيشهد بأنه عبد الله؛ أي: عابد مملوك لله، لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق، خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بغوي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾^(٤) والآيات. وقال تعالى: ﴿لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٥).

قوله: «وكلمته»: قال الإمام أحمد: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) فكان عيسى بـ(كن)، وليس عيسى هو (كن)، ولكن بـ(كن) كان، فـ(كن) من الله قول، وليس (كن) مخلوقاً، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة. وقالت

(٢) سورة المؤمنون: الآيات (٩١ و٩٢).

(٤) النساء: الآية (١٧٢).

(١) الجن: الآية (١٩).

(٣) مريم: الآية (٣٠).

(٥) تيسير العزيز الحميد (ص: ٦١-٦٢).

النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمته من ذات الله، كما يقال: إن هذه الخرقه من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة^(١).

قوله: «وروح منه»: قال الإمام أحمد: «من أمره كان الروح فيه كقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾»^(٢) يقول: من أمره، وتفسير (روح الله) إنما معناها: أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: عبد الله، سماء الله، وأرض الله^(٣).

قال ابن تيمية: «والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والمقدرة والكلام والحياة، كان صفة له، وإن كان عينًا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح، كان مخلوقًا مملوكًا مضافًا إلى خالقه ومالكه، ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره، حتى استحق الإضافة، كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم: بيت الله، وناقة الله، وعباد الله، كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها: روح الله. بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار، فإنها مخلوقة لله، ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة، كما لا تضاف إليه الجمادات كما تضاف الكعبة، ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته، كما قال تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾»^(٤)،^(٥).

عن أنس بن مالك: «أن رجلاً قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس! عليكم يتقواكم، لا يستهزئوا بكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله»^(٦).

(١) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ١٢٤-١٢٥).

(٢) الجانية: الآية (١٣).

(٣) الرد على الجهمية والزنادقة (ص: ١٣٥).

(٤) الأعراف: الآية (٧٣).

(٥) الجواب الصحيح: (٢٤٩/٣).

(٦) أخرجه: أحمد (١٥٣/٣) و (٢٤٩/٢٤١)، والنسائي في الكبرى (٦/٧٠-٧٢/١٠٧٧ و ١٠٧٨)، وصححه ابن

حبان (الإحسان ١٤/١٣٣)، وله شاهد من حديث عبد الله بن الشخير ﷺ أخرجه: أحمد (٣٥/٤)،

وأبو داود (٥/١٥٤-١٥٥/٤٨٠٦)، والنسائي في الكبرى (٦/٧٠-٧٢/١٠٧٤ و ١٠٧٥)، من طرق عن مطرف

عن أبيه أنه وفد إلى النبي ﷺ في ربهظ بني عامر قال... فذكر نحوه.

★ غريب الحديث:

لا يستهوينكم: أي: لا يستميلنكم الشيطان.

★ فوائد الحديث:

قال سليمان آل الشيخ: «كره ﷺ أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو». وأخبر ﷺ أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه - ولو بما هو فيه - من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاضم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة؛ وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى؛ وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون أثمًا، فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسًا، والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاضم في نفسه والإعجاب بها، وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة كما في الحديث^(١).

قال عبد الرحمن آل الشيخ: «كره ذلك لثلاث أسباب: وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله»، وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله» فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية الخاصة، والرسالة. وللنبي ﷺ أكملهما. وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر أمته أن يصلوا عليه، وأثنى عليه بأحسن ثناء وأبلغه، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، فلا يذكر في الأذان والشهد والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه»^(٢).

(١) فتح المجيد (ص: ٦١٤-٦١٥).

(٢) قرعة عيون الموحدين (ص: ٢٥٦).

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله»:

قال الشيخ ابن عثيمين: «هذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول ﷺ، ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه، قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾^(١) ووصفه بها في مقام الإسراء، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾^(٢) ووصفه بها في مقام المعراج، قال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾^(٣) ووصفه في مقام الدفاع عنه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾^(٤)»^(٥).

وقال رحمه الله: «وقد تطرف في الرسول ﷺ طائفتان: طائفة غلت فيه حتى عبدته، وأعدته للسرء والضراء، وصارت تعبدوه وتدعوه من دون الله. وطائفة كذبتهم وزعمت أنه كاذب، ساحر، شاعر، مجنون. وفي قوله: «عبد الله ورسوله» ردّ على الطائفتين»^(٦).

* عن أنس رضي الله عنه قال: «واصل النبي ﷺ آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي ﷺ فقال: «لو مدّ بي الشهر لواصلت وصلاً يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»^(٧).

★ غريب الحديث:

واصل: الوصل هو ألا يفطر يومين أو أياماً.

المتعمقون: المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته.

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قال المهلب: وأما الذين غلوا في الصيام فهو اتباعهم للوصال بعد أن نهاهم النبي ﷺ فعاقبهم بأن زادهم مما تعمقوا به»^(٨).

(١) الفرقان: الآية (١).

(٢) الإسراء: الآية (١).

(٣) النجم: الآية (١٠).

(٤) البقرة: الآية (٢٣).

(٥) القول المفيد (٢٨٢/٣).

(٦) القول المفيد (٢٨٣/٣).

(٧) أخرجه: أحمد (١٢٤/٣)، والبخاري (٢٧٨/١٣-٢٧٩/٢٧٤١)، ومسلم (٧٧٥-٧٧٦/١١٠٤)،

والترمذي (١٤٨/٣/٧٧٨).

(٨) شرح صحيح البخاري (٣٤٨/١٠).

وقال النووي: «قال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله ﷺ وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: «نهاهم عن الوصال رحمة لهم»^(١) وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم»^(٢) وفي بعضها: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصلاً يدع المتعمقون تعمقهم» واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله ﷺ: «لا تواصلوا»^(٣).

وأجابوا على قوله: «رحمة» بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يوماً ثم يوماً فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيمهم، والمفسدة المترتبة على الوصال وهي: الملل من العبادة، والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين؛ من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار، وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم»^(٤).

* عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب. فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي ﷺ: «المدينة حرم ما بين غير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»^(٥).

(١) أخرجه مسلم (١١٠٥/٧٧٦/٢) من حديث عائشة ؓ.

(٢) أخرجه مسلم (١١٠٣/٧٧٤/٢) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٣) أخرجه: أحمد (٨/٣)، والبخاري (١٩٦٣/٢٥٣/٤)، وأبو داود (٢٣٦١/٧٦٧/٢) من حديث أبي سعيد ؓ.

(٤) شرح صحيح مسلم (١٨٤/٧).

(٥) أخرجه: أحمد (٨١/١)، والبخاري (١٣/٣٤٢-٣٤١/٧٣٠٠)، ومسلم (٩٩٤-٩٩٨/١٣٧٠)،

وأبو داود (٥٢٩-٥٣١/٢٠٣٤)، والترمذي (٣٨١-٣٨٢/٢١٢٧)، والنسائي (٣٨٧-٣٨٨/٨).

★ غريب الحديث:

قرباب سيفه: هو شبه الجراب يطرح فيه المراكب سيفه بغمده وسوطه.
أستان الإبل: أي: إبل اللديات؛ لا اختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد.
هَيْر: جبل بناحية المدينة.
ثور: جبل صغير بالمدينة قرب أحد.
ذمة: الذمة العهد والأمان والضمان والحرمة والحق.

★ فوائد الحديث:

قال ابن بطال: «قول علي: لما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة» فإنه أراد به تبكيت من تنطع وجاء بغير ما في كتاب الله وغير ما في سنة رسول الله ﷺ، فهو مذموم»^(١).

قال القاضي عياض: «يقوله في حديث علي ﷺ: لمن زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب»: رد على الرافضة والشيعة فيما تدعيه من إبداع أسرار العلم والشريعة لآل البيت، وتخصيصهم بما لم يطلع عليه سواهم، وتكذيب لهم، وهو مراد علي ﷺ بقوله هذا»^(٢).

★ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «صنع النبي ﷺ شيئاً ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما يال أقوام ينتزهون عن الشيء أصتمه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»^(٣).

★ غريب الحديث:

ينتزهون: يتباعدون ويحترزون.

★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «قوله: «فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» جمع بين

(٢) الإكمال (٤/٤٨٩).

(١) شرح ابن بطال (١٠/٣٤٨).

(٣) أخرجه: أحمد (٦/٤٥)، والبخاري (١٣/٧٧٦)، ومسلم (٤/٢٨٢٩)، والنسائي في الكبرى

(٦/٢٧/١٠٠٧٣).

القوة العلمية والقوة العملية؛ أي: أنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند الله، وليس كذلك؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بها»^(١).

وقال: «نقل ابن التين عن الداودي: أن التنزه عما ترخص فيه النبي ﷺ من أعظم الذنوب؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من رسوله، وهذا إلحاد. قلت: لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك»^(٢).

وقال الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ: «فيه الحث على الاقتداء به ﷺ، والنهي عن التعمق في العبادة، وذم التنزه عن المباح شكًا في إباحته، وفيه الغضب عن انتهاك حرمان الشرع، وإن كان المنتهك متأولًا وتأويلًا باطلًا»^(٣).

* عن ابن أبي مليكة قال: «كاد الخيران أن يهلكا - أبو بكر وعمر - لما قدم على النبي ﷺ وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، فقال عمر: ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي ﷺ، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمٌ﴾^(٤) قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه - يعني أبا بكر - إذا حدث النبي ﷺ بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه»^(٥).

★ غريب الحديث:

أخي السرار: أي: كصاحب السرار أو كمثل المساررة لخفض صوته.

★ فوائد الحديث:

قال العيني: «مطابقته للجزء الثاني - أي: من الترجمة التي ترجم بها البخاري وهي قوله: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع - وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» أي: أصوات أبي بكر وعمر

(١) فتح الباري (١٠/٦٢٩).

(٢) شرح صحيح مسلم (١٥/٨٧).

(٣) فتح الباري (١٣/٣٤٦).

(٤) الحجرات: الآيتان (٣ و ٢).

(٥) أخرجه: أحمد (٤/٦)، والبخاري (١٣/٣٤٢/٧٣٠٢)، والترمذي (٥/٣٦١/٣٢٦٦)، والنسائي (٨/٦١٧).

رضي الله تعالى عنهما، كما يجيء الآن. وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة، كل منهما كان يريد تولية خلاف ما يريده الآخر، فتحاربا على ذلك عند النبي ﷺ، وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ إلى قوله ﴿عَظِيمٌ﴾^(١). إنما قلنا: تنازعهما في العلم؛ لأن كلا منهما أشار بالتولية لكل واحد من الاثنين واختلفا، وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم الاختلاف^(٢).

قال ابن بطال: «وقصة بني تميم لما آل التنازع بين أبي بكر وعمر إلى المخاشنة في التفاضل بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، ورمى بعضهم بعضاً بالمناواة والقصد إلى المخالفة والفرقة، كذلك ينبغي أن تُذم كل حالة تخرج صاحبها إلى افتراق الكلمة واستشعار العداوة»^(٣).

* عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول الله ﷺ قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله ﷺ: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً»^(٤).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»: يعني في تردادهن وتظاهرن بالإغواء والإلحاح حتى يصلن إلى أغراضهن، كتظاهر امرأة العزيز ونسائها على يوسف ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام»^(٥).

وقال الحافظ: «المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في

(١) الحجرات: الآيتان (٣ و٢).

(٢) شرح ابن بطال (٣٤٩/١٠).

(٣) أخرجه: أحمد (٢٠٢/٦)، والبخاري (٧١٦/٢٦٢/٢)، ومسلم (٤١٨/٣١١/١)، والنسائي (٤٣٤/٢) -

(٤) ٨٣٢/٤٣٥، وابن ماجه (١٢٣٢/٣٨٩/١).

(٥) المفهم (٥١-٥٢/٢).

الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع، فالمراد به واحد، وهي عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع، والمراد زليخا فقط، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به»^(١).

وقال ابن بطال: «قوله: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» ذم عائشة لتعمقها في المعاني التي خشيتها من مقام أبيها في مقام رسول الله ﷺ مما روي عنها أنها قصدته بذلك.. وذم حفصة أيضًا؛ لأنها أدخلتها في المعارضة للنبي ﷺ»^(٢).

قال العيني: «مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل في معنى التعمق؛ لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه»^(٣).

* عن سهل بن سعد الساعدي قال: «جاء عويمر العجلاني إلى عاصم ابن عدي فقال: رأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله ﷺ. فسأله، فكره النبي ﷺ المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي ﷺ كره المسائل. فقال عويمر: والله لأتيني النبي ﷺ. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنًا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها، ولم يأمره النبي ﷺ بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي ﷺ: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وحره فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا ألتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه»^(٤).

★ غريب الحديث:

تلاعنا: من التلاعن، وهو ملاعنة الرجل امرأته، وهو معروف... وسمي

(١) فتح الباري (٢/١٩٥).

(٣) عمدة القاري (١٦/٥٢١).

(٤) أخرجه: أحمد (٥/٣٣٤)، والبخاري (١٣/٣٤٢-٣٤٣/٧٣٠٤)، ومسلم (٢/١١٢٩/١٤٩٢)، وأبو داود

(٢/٦٧٩-٦٨٣/٢٢٤٥-٢٢٤٨)، وابن ماجه (١/٦٦٧-٦٦٨/٢٠٦٦).

لِعَانًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : «وَعَلَيْ لَعْنَةِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ» . وَأَصْلُ اللَّعْنِ :
الطُّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ . وَمِنْ الْخَلْقِ : السَّبُّ وَالِدَعَاءُ .
وَحَرَّةٌ : بِالتَّحْرِيكِ : دَوِيَّةٌ كَالْعِظَاءَةِ تَلْزَقُ بِالْأَرْضِ .
أَسْحَمٌ : أَسْوَدُ .
أَعْيُنٌ : أَيْ : وَاسِعُ الْعَيْنِ .

★ هَوَائِدُ الْحَدِيثِ :

قَالَ الْعَيْنِيُّ : «مُطَابَقَتُهُ لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّرْجُمَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَوِيْمَرًا أَفْحَشَ فِي السُّؤَالِ . فَلِهَذَا كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا» ^(١) .

قَالَ ابْنُ بَطَالٍ : «وَكَذَلِكَ كِرَاهِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ اللَّعَانُ وَعِيْبُهُ لَهَا هُوَ نَصٌّ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَكُونُ تَضْيِيقًا ، فَتَوَلَّى فِيهِ الْمَلْعَانَ ، وَهُوَ وَعِيدٌ عَظِيمٌ وَسَبَبٌ إِلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهُ إِنْفَاذَهُ عَلَيْهِ» ^(٢) .

✽ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ : «انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَدَخَلُوا فَسَلِمُوا وَجَلَسُوا . فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ فَأَذِنَ لَهُمَا . قَالَ الْعَبَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! اقْضُ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ - اسْتَبَا - فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! اقْضُ بَيْنَهُمَا وَأَرْحِ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ . فَقَالَ : اتَّئِدُوا ، أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي يَأْذَنُ تَقْوَمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا نُورُثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً - يَرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ - ؟ قَالَ الرَّهْطُ : قَالَ ذَلِكَ . فَأَقْبَلَ عُمَرَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ : أَنْشِدْكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يَعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿وَمَا آفَاةُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ ^(٣) الْآيَةَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ ، وَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا

(٢) شرح ابن بطال (١٠/٣٤٩) .

(١) عمدة القاري (١٦/٥٢٢) .

(٣) الحشر : الآية (٦) .

المال، وكان النبي ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي ﷺ بذلك حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ وأنتما حينئذ -وأقبل على علي وعباس- فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله ﷺ وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله ﷺ وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع، جئتنني تسألنني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتهما إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله ﷺ وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما: ادفعا إلينا بذلك، فدفعتهما إليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتهما إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتهما إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: أفتلتسمان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها»^(١).

★ غريب الحديث:

يرفاً: اسم حاجب عمر ﷺ ومولاه.

اتئدوا: أي: اصبروا وأمهلوا.

احتازها: يعني جمعها.

استأثر بها: أي: استقل واستبد.

★ فوائد الحديث:

قال ابن حجر: «والمقصود منه هنا: بيان كراهية التنازع، ويدل عليه قول عثمان

(١) أخرجه: أحمد (٦٠/١)، والبخاري (١٣/٣٤٣-٣٤٤/٧٣٠٥)، ومسلم (٣/١٣٧٧-١٣٧٨/١٧٥٧ [٤٩])، وأبو داود (٣/٣٦٥-٣٧١/٢٩٦٣-٢٩٦٤)، والترمذي (٤/١٣٥-١٣٦/١٦١٠)، والنسائي (٧/١٥٣-٤١٥٩/١٥٤).

ومن تبعه : «يا أمير المؤمنين! اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر»، فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخر، فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة، ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك»^(١).

وقال ابن بطلال : «وحديث العباس وعلي خشي أن يؤول ما ذم من تنازعهما إلى انقطاع الرحم التي بينهما بالمخاصمة في هذا المال الموقوف، لا سيما بعد ما نص عليهم حديث رسول الله، فلم ينتهيا عن طلب هذا الوقف ليُلياه كما كان يليه الخليفة من توزيعه حيث يحب، وانفرادهما بالحكم»^(٢).

* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ودفكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطفان بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت»^(٣).

★ غريب الحديث:

الأوثان: جمع وثن، واسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرًا أو مشهدًا أو صورة أو غير ذلك.

أنصابًا: جمع نُصب، والمراد به هنا: الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم.

تنسخ العلم: أي: درست آثاره بذهاب العلماء، وعمّ الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك.

(١) فتح الباري (٣٤٧/١٣).

(٢) شرح ابن بطلال (٣٤٩/١٠).

(٣) أخرجه: البخاري (٨/٨٦٢/٤٩٢٠).

* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «قال بعض الشراح: محصّل ما قيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما: أنها كانت في قوم نوح، والثاني: أنها كانت أسماء رجال صالحين، إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع ذلك إلى قول واحد، وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك»^(١).

قال عبد الرحمن آل الشيخ: «فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلماً إلى عبادتها، وكل ما عُبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم ألتهتهم أحمد البدوي وهو لا يُعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم ألتهتهم، مع أنه لا يُعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل، ذكره السخاوي عن أبي حيان، فزَيّن لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويُطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا إليه الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسجد على عتبة حضرته. وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخري الحنابلة، وله كتاب «الغنية»، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت، وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل ك بعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فُتنوا به، وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض، وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزوين الشيطان»^(٢).

(١) فتح الباري (٨/ ٨٦٥).

(٢) قرة عيون الموحدين (ص: ١١٤-١١٥).

* عن ابن عباس قال: «قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: هات القُطْ لي، فلقطت له حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتهم في يده قال: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»^(١).

★ غريب الحديث:

مثل حصى الخذف: أي: صغارًا. والخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخدفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

الغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمًا.

★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام: «قوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزداد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك... وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناءً على أنه أبلغ من الحصى الصغار، ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين، كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع في ما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يُخاف عليه أن يكون هالكًا»^(٢).

قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي هذا الحديث يحذر الرسول ﷺ أمته من الغلو، ويُبرهن على أن الغلو سبب للهلاك؛ لأنه مخالف للشرع، وإلهلاكه للأمم السابقة، فيُستفاد منه تحريم الغلو من وجهين:

الوجه الأول: تحذيره ﷺ، والتحذير نهي وزيادة.

الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلنا، وما كان سببًا للهلاك

(١) أخرجه: أحمد (٢١٥/١)، والنسائي (٣٠٥٧/٢٩٦/٥)، ابن ماجه (٣٠٢٩/١٠٠٨/٢)، وصححه ابن حبان (٣٨٧١/١٨٣/٩)، والحاكم (٤٦٦/١) ووافقه الذهبي.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (٢٨٩/١-٢٩٠).

كان محرماً»^(١).

* عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «هلك المتنطعون»
قالها ثلاثاً^(٢).

★ فوائد الحديث:

قال الخطابي: «المتنطع: المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين في ما لا يعنيههم، الخاضعين في ما لا تبلغه عقولهم»^(٣).

قال الطيبي: «قال التوربشتي: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم في ما لا يعنيههم من الكلام... وإنما ردد القول ثلاثاً تهريلاً وتنبيهاً على ما فيه من الغائلة، وتحريضاً على التيقظ والتبصر دونه، وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان، والمتكلفين في القول الذي يرومون بسبك الكلام سبي قلوب الرجال، ونسأل الله العافية. أقول: لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصوراً على مراعاة اللفظ، ويجيء المعنى تابعاً للفظ، وأما إذا كان بالعكس، وكلام الله تعالى وكلام الرسول ﷺ مصبوب في هذا القالب، فيُرفع الكلام إلى الدرجة القصوى، قال تعالى: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتٌ رَافِيَةٍ﴾^(٤)»^(٥).

(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٦٧-٣٦٨/٩).

(٢) أخرجه: أحمد (٣٨٦/١)، ومسلم (٢٠٥٥/٤)، وأبو داود (٤٦٠٨/١٥/٥).

(٣) معالم السنن (٢٧٧/٤).

(٤) النمل: الآية (٢٢).

(٥) شرح الطيبي (٣٠٩٨-٣٠٩٩).

قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۖ﴾

★ غريب الآية:

يستنكف: الاستنكاف: الاستكبار والأنفة من الشيء.

فسيحشرهم: المحشر: الجمع.

فيوفيهم: التوفية: التميم.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال السعدي: «لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام، وذكر أنه عبده ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبة عنها لا هو ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾. فنزهمهم عن الاستنكاف، وتنزيهمهم عن الاستكبار من باب أولى. ونفي الشيء فيه إثبات ضده؛ أي: فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم، وأحبوها وسعوا فيها، بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم، والفوز العظيم. فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيته، ولا لإلهيته، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار.

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها، وترفعه عن العبادة كما لا، بل هو النقص بعينه، وهو محل الذم والعقاب، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ أي: فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين، وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل، وجزائه الفصل.

ثم فصل حكمه فيهم فقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: جمعوا بين الإيمان بالمأمور به، وعمل الصالحات، من واجبات ومستحبات في حقوق الله وحقوق عباده، ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ أي: الأجور التي رتبها على الأعمال، كل بحسب إيمانه وعمله، ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ من الثواب الذي لم تنله أعمالهم، ولم تصل إليه أفعالهم، ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المأكول والمشرب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا﴾ أي: عن عبادة الله تعالى ﴿فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وهو سخط الله وغضبه، والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي: لا يجدون أحدًا من الخلق يتولاهم، فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم، فيدفع عنهم المرهوب. بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين، وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه، ولا مغير لقضائه^(١).

قوله: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾: قال الشوكاني: «وقد استدلل بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء، وقرر صاحب «الكشاف» وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، وادعى أن الذوق قاضٍ بذلك، ونعم الذوق العربي إذا خالطه محبة المذهب، وشابه شوائب الجمود كان هذا، وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال: لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أو لا كبير ولا صغير أو لا جليل ولا حقير، لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنًا من المعطوف عليه. وعلى كل حال فما أردأ الاشتغال بهذه المسألة، وما أقل فائدتها، وما أبعدا عن أن تكون مركزًا من المراكز الشرعية الدينية، وجسرًا من الجسور»^(٢).

قال محمد رشيد رضا: «والمنصف يرى أن التفاضل في هذا من الرجم بالغيب؛ إذ لا يعلم إلا بنص من الشارع، ولا نص، وليس للخلاف في هذه المسألة فائدة في إيمان ولا عمل، ولكنه من توسيع مسافة التفرق بالمرء والجدل»^(٣).

* * *

(٢) فتح القدير (١/ ٨١٠).

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٢٧-٢٢٨).

(٣) تفسير المنار (٦/ ٩٦).

قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (١٧٤) فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسُيِّدْ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخاطبًا جميع الناس، ومخبرًا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر، والحجة المزيله للشبهة، ولهذا قال: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ أي: ضياء واضحًا على الحق، قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم... ﴿فَسُيِّدْ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾ أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ أي: طريقًا واضحًا قصداً قواماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات» (١).

قال السعدي: «﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: حجج قاطعة على الحق، تبينه وتوضحه، وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، والآيات الأفقية والنفسية ﴿سُرِّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾» (٢).

وفي قوله: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدينية. فمن تربيته لكم، التي يحمد عليها ويشكر، أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، والوصول إلى

(١) تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٤).

(٢) فصلت: الآية (٥٣).

جنات النعيم .

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ وهو هذا القرآن العظيم ، الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين ، والأخبار الصادقة النافعة ، والأمر بكل عدل وإحسان وخير ، والنهي عن كل ظلم وشر . فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره ، وفي شقاء عظيم ، إن لم يقتبسوا من خيرهِ . ولكن انقسم الناس حسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين :

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ﴾ أي : اعترفوا بوجوده ، واتصافه بكل وصف كامل ، وتنزيهه من كل نقص وعيب ، ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِهِ﴾ أي : لجؤوا إلى الله ، واعتمدوا عليه ، وتبرؤوا من حولهم وقوتهم ، واستعانوا بربهم ، ﴿فَسَيُذِخُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ﴾ أي : فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة ، فيوفقهم للخيرات ، ويجزل لهم المثوبات ، ويدفع عنهم البليات ، ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي : يوفقهم للعلم والعمل ومعرفة الحق والعمل به .

أي : ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ، ويتمسك بكتابه ، منعهم من رحمته ، وحرهم من فضله ، وخلق بينهم وبين أنفسهم ، فلم يهتدوا ، بل ضلوا ضلالاً مبيناً ؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان ، فحصلت لهم الخيبة والحرمان . نسأله -تعالى- العفو والعافية والمعافة^(١) .

قال الرازي : «واعلم أنه تعالى لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى وأجاب عن جميع شبهاتهم ، عمم الخطاب ، ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد -عليه الصلاة والسلام- ، فقال : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ والبرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام ، وإنما سمّاه برهاناً لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل ، والنور المبين هو القرآن ، وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب . ولما قرر على كل العالمين كون محمد رسولاً وكون القرآن كتاباً حقاً ، أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة محمد ﷺ ، ووعدهم عليه بالثواب ، فقال : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ﴾ ، والمراد : آمنوا بالله في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه

(١) تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٢٣٠) .

وأسمائه، ﴿وَأَغْصَمُوا بَوْدَهُ﴾ أي: بالله في أن يشبتهم على الإيمان ويصونهم عن نزغ الشيطان، ويدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا، فوعد بأمور ثلاثة: الرحمة والفضل والهداية. قال ابن عباس: الرحمة الجنة، والفضل ما يتفضل به عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يريد: دينًا مستقيمًا^(١).

قال محمد رشيد رضا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ أي: وأنزلنا إليكم أيها الناس بما أوحينا إليه كتابًا من لدننا هو كالنور بين في نفسه، مبين لكل ما أنزل لبيانه، تنجلي لكم الحقائق ببلاغته وأساليب بيانه، بحيث لا يشبهه فيها من تدبره وعقل معانيه؛ بل تثبت في عقله، وتؤثر في قلبه، وتكون هي الحاكمة على نفسه، والمصلحة له في عمله.

مثال ذلك توحيد الله في ألوهيته وربوبيته، هو أثبت الحقائق، وأعلى ما يصل إليه البشر من المعارف، وأفضل ما تتزكى به النفوس، وترقى به العقول، وقد بعث به جميع رسل الله إلى جميع الأمم، كان كل منهم يدعو أمته إليه، وكان يستجيب الناس لهم بقدر استعدادهم لفهم هذه الحقيقة العليا، ثم لا يلبثون أن يشوهوها بعدهم بالشرك وضروب الوثنية التي تطمس العقول، وتدنس النفوس، وتهبط بالفطرة البشرية من أوج كرامتها وعزتها التي جعلها الله أهلًا لها، إلى المهانة والذلة بالخضوع والخنوع والاستخذاء لبعض المخلوقات من جنسهم أو من أجناس أخرى فضل الله جنسهم عليها، وكان أقرب الأمم التاريخية عهدًا بالأنبياء والرسل اليهود والنصارى، وكانوا على نسيانهم حطًا مما ذكروا به لا يزالون يحفظون بعض وصايا رسلهم بالتوحيد، ولكنهم لا يفقهون معناها؛ إذ يلبسونها بالشرك في الألوهية كاتخاذ المسيح إلهًا، بل اتخاذ من دونه من مقدسيهم آلهة أو أنصاف آلهة يزعمون أنهم وسطاء بينهم وبين الله في كل ما ينفعهم ويضرهم في معاشهم ومعادهم، وبالشرك في الربوبية باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويحلون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم.

(١) مفاتيح الغيب (١١/ ١٢١-١٢٢).

هكذا كانت اليهود والنصارى في عهد بعثة النبي ﷺ يتبعون أناسًا من علمائهم وأخبارهم ومقدسيهم في عقائد وآداب وشرائع مشوبة بالوثنية والخضوع لغير الله تعالى، لم تؤخذ من وحي الله المنزل كما هو الواجب في أمور الدين الخالص؛ من العقائد والعبادات وسائر ما يتقرب به إلى الله تعالى. ولو كان البشر يستقلون بمعرفة هذا من غير وحي من الله، لما كانوا محتاجين إلى بعثة الرسل. وقد يزعمون أنهم كانوا مبينين لما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام، ولو صدقوا لما صار دينهم في شكل غير ما كانا عليه هما ومن كان متبعًا لهما في زمنهما، بحيث لو بعثا ثانية لأنكرا كل ما عليه هؤلاء الأدياء أو أكثره. وإذا كان الركن الأعظم لدينهما، وهو التوحيد، قد زلزل عند اليهود وزال من عند النصارى، فكيف يكون دينهما هو دين موسى وعيسى ﷺ؟

هذه إشارة إلى ما كان عليه أقرب الناس عهدًا بدعوة الرسل إلى التوحيد، فما ظنك بغيرهم؟ فما الذي فعله القرآن في بيان هذه العقيدة؟

لو لم يجرئ محمد ﷺ في بيان التوحيد بغير عنوانه في الشهادتين (لا إله إلا الله)، لما كان كتابه نورًا مبينًا لهذه الحقيقة؛ لأن من أشرك من أهل الكتاب وأمثالهم من الأمم القديمة كالهنود والكلدانيين والمصريين واليونان كانوا يقولون: إن الإله واحد. وبعضهم كان يصرح بمثل كلمة التوحيد عندنا أو بها نفسها، ولكنهم كانوا على ذلك مشركين، يزعمون أن بعض البشر أو الحيوان أو الجماد ينفع أو يضر بصفة خارقة للعادة، غير داخله في سلسلة نظام الأسباب والمسببات، فيتوجهون إلى تلك الأشياء المعتقد توجّه العبادة. يزعمون أن ما جاءت به رسلهم من أحكام الدين غير كافٍ في بيان الدين، فيجب تركه إلى ما يضعه لهم بعض رؤسائهم من أحكام الحلال والحرام من غير نظر في موافقته أو مخالفته له، أي لما جاء به الرسل، أو مع ضرب من النظر التقليدي فيه لدعّمه به وإرجاعه إليه.

فلما كانت الوثنية قد تغلّغت في جميع الأديان المأثورة وأفسدت على أهلها؛ فقلد بعضهم بعضًا فيما ورثوه منها، أنزل الله لهداية البشر هذا النور المبين (القرآن)، فكان أشد إبانة لدقائق مسائل التوحيد وخفاياها من نور الكهرباء المتألق في هذا العصر الذي نرى فيه السراج الواحد في قوة مئات أو ألوف من نور الشمع، فبين لمن يفهم لغته حقيقة التوحيد بالدلائل والبراهين الكونية والعقلية، وضرب

الأمثال المادية والمعنوية، وضروب القصص والمواعظ، والهداية إلى النظر والتجارب، وكشف ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين، وأوهام الضالين، التي مزجتها بالشرك مزجاً، جمع بين الضدين بل النقيضين جمعاً، ولَوْن أساليب الكلام فيها ونوعه لتتقبل النفس تكراره بقبول حسن، ولا يعرض لها من ترتيل آياته شيء من الملل»^(١).

(١) تفسير المنار (٦/٩٩-١٠١).

قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرْتُكُمْ هَلْكَ لَيْسَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

★ غريب الآية:

هلك: مات.

حَظٌّ: الحظ: النصيب المقدَّر.

أقوال المفسرين في تاويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال، وختم آخرها بذلك ليكون الآخر مشاكلاً للأول، ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين. قال أهل العلم: إن الله تعالى أنزل في الكلاله آيتين؛ إحداهما في الشتاء، وهي التي في أول هذه السورة، والأخرى في الصيف، وهي هذه الآية، ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف»^(١).

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة

في تفسير الكلاله وبعض صور الفرائض

✽ عن جابر قال: «جاء رسول الله ﷺ يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوءه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث، إنما يرثني كلاله؟ فنزلت آية الفرائض»^(٢).

(١) مفاتيح الغيب (١١/١٢٢).

(٢) أخرجه: أحمد (٣/٢٩٨-٣٠٧)، والبخاري (١٠/١٦٣-٥٦٧٦)، ومسلم (٣/١٢٣٤-١٦١٦)، وأبو داود (٣/

٢٧٢٨-٣٠٨)، والترمذي (٤/٣٦٤-٢٠٩٧)، والنسائي (١/٩٤-١٣٨)، وابن ماجه (٢/٩١١-٢٧٢٨).

عن معدان بن أبي طلحة «أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، فذكر نبي الله ﷺ، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة (النساء)؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن»^(١).

عن عمر قال: «ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: الجدة، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا»^(٢).

عن ابن عباس قال: «كنت آخر الناس عهداً بعمر ﷺ، فسمعتة يقول: القول ما قلت، قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له»^(٣).

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: «أخذ عمر كتباً وجمع أصحاب النبي ﷺ ثم قال: لأقضي في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن، فخرجت حية حينئذ من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله ﷻ أن يتم هذا الأمر لأتمه»^(٤).

★ فوائد الأحاديث:

قال ابن عبد البر: «واختلف الناس في معنى الكلالة، فأما أهل اللغة فقال ابن الأنباري وغيره: قوله: كلالة: هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، قالوا: وقيل: هي مصدر من تكلمه النسب؛ أي: أحاط به، ومنه سمي الإكليل، وهو منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها، ومنه الإكليل وهو التاج والعصابة

(١) أخرجه: أحمد (١/١٥)، ومسلم (٣/١٢٣٦/١٦١٢)، والنسائي في الكبرى (٦/٣٣٢/١١١٣٥)، وابن ماجه (٢/٩١٠-٩١١/٢٧٢٦).

(٢) أخرجه: البخاري (١٠/٥٦/٥٥٨٨)، ومسلم (٤/٢٣٢٢/٣٠٣٢)، وأبو داود (٤/٧٨-٧٩/٣٦٦٩). وأخرجه: الترمذي (٤/٢٦٣/١٨٧٤)، والنسائي (٨/٦٩٣/٥٥٩٤) دون ذكر محل الشاهد.

(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٦/٢٩٨/٣١٥٩٩)، وعبد الرزاق (١٠/٣٠٣/١٩١٨٧ و١٩١٨٨)، والحاكم (٤/٣٣٦)، والبيهقي (٦/٢٢٥)، وابن جرير (٨/٥٩/٨٧٦٧) من طريقين عن طائوس عن ابن عباس به. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وهو في الأصل مسند؛ فإن في خطبته: «وما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته فيه»، ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه: ابن جرير (٩/٤٣٩/١٠٨٨٢)، وصححه إسناده الحافظ ابن كثير (٢/٤٣٩).

المحيطة بالرأس، سمي بذلك لإحاطته بالرأس، فجرى لفظ الكلالة مجرى الشجاعة والسماحة، والأب والابن طرفا الرجل، فإذا ذهب تكلمه النسب؛ أي: أحاط به، ومنه قيل: روضة مكلمة: إذا حفت بالنور. وقال بعضهم: هي اسم للمصيبة في تكلم النسب، وأنشدوا:

مسكنه روضة مكلمة عم بها الأبهقان والذرق

يعني: نبتين.

وقال الخليل: كل الرجل كلالة: إذا لم يكن له ولد، وكلل: إذا ذهب، وروضة مكلمة بالنور؛ أي: محفوفة به. وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ، فهو عند العرب: كلالة يورث كلالة، مصدر من تكلمه النسب؛ أي: أحاط به وتعطف عليه. قال أبو عبيدة: ومن قرأ: (يورث كلالة) فهم العصبة الرجال الورثة، وذكر إسماعيل القاضي كلام أبي عبيدة هذا إلى آخره، ثم قال: ويشبه أن تكون اللغة تحتل هذا كله، يعني ما ذكره عن العلماء من قولهم: الكلالة من لا ولده ولا والد^(١).

قال ابن قدامة: «اختلف أهل العلم في الكلالة، فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين، نص أحمد على هذا. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الكلالة من عدا الولد والوالد، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الفرزدق في بني أمية:

ورثتم قناة المجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله، لا من طرفيه، أعلاه وأسفله، كإحاطة الإكليل بالرأس. فأما الوالد والولد فهما طرفا الرجل، فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة. قال الشاعر:

فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني وما بعد شتم الوالدين صلوح

وقالت طائفة: الكلالة اسم للميت نفسه الذي لا ولده ولا والد، يروى ذلك

(١) التمهيد (فتح البر ١٢/ ٥٧٠-٥٧١).

عن عمر وعلي وابن مسعود، وقيل: الكلالة قرابة الأم، واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه، عنى أنكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم، ويروى عن الزهري أنه قال: الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة، ويسمى وارثه كلالة، والآيتان في سورة (النساء) المراد بالكلالة فيهما: الميت. ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها، وقد دل على صحة ذلك قول جابر: يا رسول الله! كيف الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فجعل الوارث هو الكلالة، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد: زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة، ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر، والصحيح عنهما كقول الجماعة^(١).

وقال القرطبي رحمته الله: «لا شك أن جابرًا قد أطلق على ورثته (كاللة)، وما كان له وارث يومئذ سوى أخواته، فإن أباه كان قتل يوم أحد، وترك سبع بنات وجابرًا. فهن اللاتي سماهن كلالة، وهن اللاتي أجيب فيهن بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ ولم يكن له ولد، ولا والد. فقد ظهرت صحة قول من قال: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد. وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا؛ لأن أخوات جابر لم يكن لأم، ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. ومقصود هذه الآية: بيان حكم الإخوة، والأخوات للأب والأم، أو للأب إذا لم يكن معهن ولد، ولا والد، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الولد مصرح بنفيه في الآية بقوله: ﴿لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ﴾ والأب أيضًا لا بد من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أب مع الإخوة لحجبهم كلهم جملة بغير تفصيل. وأما الجدم مع الأخوة الأشقاء، أو للأب، فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فله أن يأخذه. وعلى هذا فالجد تصح معه الكلالة؛ لأنه كالأخ معهم.

وأما الآية التي في أول السورة، فالمراد بالكلالة فيها: الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن، ولا أب، ولا جد؛ لأن هؤلاء كلهم يحجبون الإخوة للأم، ولقراءة سعد: «وله أخ أو أخت لأم ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم

السدس، ولا الاثنان فصاعدًا الثلث. وإنما ذلك فرض الإخوة للأم. فقد ظهر بهذا البحث الدقيق: أن القول ما قاله أبو بكر الصديق. وأما قول الاشتقاق: فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق؛ لأن من فقد الطرفين فقد تكلله نفي المانعين، أو لأنه لما كل منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأبعد^(١). قال الحافظ: «اختلف في تفسير الكلالة، والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد»^(٢).

قال ابن كثير: «قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر» وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: «هو ما عدا الولد والوالد»، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: ﴿يَبْنِي اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾^(٣).

قال الخطابي: «إن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي الآية التي نزلت في سورة (النساء)، وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف، وهي آخر سورة (النساء)، وفيها من زيادة البيان ما ليس في سورة^(٤) الشتاء»^(٥).

قال القرطبي: «قوله: «ألا تكفيك آية الصيف»: يعني به آخر سورة (النساء)، فإنها نزلت في الصيف، وإنما أحاله على النظر في هذه الآية؛ لأنه إذا أمعن النظر فيها علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة، وفي القسمة، فيتبين من كل آية معناها، ويرتب عليها حكمها، فيزول الإشكال، والله يعصم من الخطأ والضلال»^(٦).

* عن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، واثت ابن مسعود فسيتابعني،

(٢) فتح الباري (٢٩/١٢).

(٤) هكذا في الأصل!

(٦) المفهم (٤/٥٧٢-٥٧٣).

(١) المفهم (٤/٥٧٠-٥٧١).

(٣) تفسير القرآن العظيم (٢/٤٦٨).

(٥) معالم السنن (٤/٨٧).

فستل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم^(١).

* عن الأسود بن يزيد قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف»^(٢).

* عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ [قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله] حتى لقيت ابن طاووس، فذكرت ذلك له فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد»^(٣).

* عن ابن عباس قال: «شيء لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناس كلهم، للابنة النصف، وللأخت النصف»^(٤).

* غريب الأحاديث:

الحبر: بفتح المهملة وبكسرهما أيضاً وسكون الموحدة: هو العالم بتحجير الكلام وتحسينه.

* فوائد الأحاديث:

قال الخطابي: «في هذا بيان أن الأخوات مع البنات عصبه، وهو قول جماعة

(١) أخرجه: أحمد (١/٤٦٣-٤٦٤)، والبخاري (١٢/١٧-١٨/٦٧٣٦)، وأبو داود (٣/٣١٢-٣١٤/٢٨٩٠)،

والترمذي (٤/٣٦٢-٢٠٩٣)، والنسائي في الكبرى (٤/٧١/٦٣٢٩)، وابن ماجه (٢/٩٠٩/٢٧٢١).

(٢) أخرجه: البخاري (١٢/١٥/٦٧٣٤)، أبو داود (٣/٣١٦/٢٨٩٣).

(٣) أخرجه: عبد الرزاق (١٠/٢٥٤/١٩٠٢٣)، والحاكم (٤/٣٣٩) و(٢/٣١٠)، والبيهقي (٦/٢٣٣). قال

الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه الحاكم (٤/٣٣٧) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

الصحابه والتابعين وعامة فقهاء الأمصار إلا ابن عباس رضي الله عنه، فإنه قد خالف عامة الصحابة في ذلك، وكان يقول في رجل مات وترك ابنة وأختاً لأبيه وأمه: إن النصف للابنة وليس للأخت شيء^(١).

وقال البغوي: «وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث أن الله تعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال»^(٢).

قال ابن بطال: «وفي حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة العلماء إلا من شذ في أن الأخوات عصبه للبنات، يرثون ما فضل عن البنات. مثال ذلك: رجل توفي عن ابنة وأخت، فللابنة النصف، وللأخت ما بقي، وكذلك إن توفي عن بنتين كان لهما الثلثان وللأخت الثلث الباقي، وكذلك إن توفي عن بنت وبنت ابن وأخت، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ إذ لا يرث البنات وإن كثرن أكثر من الثلثين، وللأخت أو الأخوات وإن كثرن ما بقي بعد البنات. هذا قول جماعة الصحابة غير ابن عباس فإنه كان يقول: «إن للابنة النصف وليس للأخت شيء، وما بقي فهو للعصبه»، وكذلك ليس للأخت شيء مع البنت وبنت الابن، وما فضل عن البنت وبنت الابن لم يكن للأخت وكان للعصبه عند ابن عباس، وإن لم يكن عصبه رُدَّ الفضل على البنت أو البنات، ولم يوافق ابن عباس أحد على مذهبه في هذا الباب إلا أهل الظاهر، فإنهم احتجوا بقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنَّ أُخْتًا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ فلم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولد، فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها كما لا ترث مع وجود الابن. وحجة الجماعة السنة الثابتة من حديث ابن مسعود، ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن مسعود، ولا حجة لأحد خالف السنة»^(٣).

قال ابن جرير رحمته الله: «فإن قال قائل: فما وجه قوله -جل ثناؤه-: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنَّ أُخْتًا فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة ما خلا ابن عباس وابن الزبير على أن الميت لو ترك ابنة وأختاً أن لابنته النصف، وما

(٢) شرح السنة (٨/ ٣٣٥).

(١) العون (٨/ ٩٨).

(٣) شرح صحيح البخاري (٨/ ٣٥٥-٣٥٦).

بقي فلاخته إذا كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه، وأين ذلك من قوله: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنْ أُخْتُكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وقد ورثوها النصف مع الولد؟ قيل: إن الأمر في ذلك بخلاف ما ذهب إليه، إنما جعل الله -جل ثناؤه- بقوله: ﴿إِنْ أَمْرُكَ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنْ أُخْتُكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى وكان موروثاً كلاله، النصف من تركته فريضة لها مسماة، فأما إذا كان للميت ولد أنثى فهي مع عصبه يصير لها ما كان يصير للعصبه غيرها لو لم تكن، وذلك غير محدود بحد، ولا مفروض لها فرض سهام أهل الميراث بميراثهم عن ميتهم، ولم يقل الله في كتابه: فإن كان له ولد فلا شيء لأخته معه، فيكون لما روي عن ابن عباس وابن الزبير في ذلك وجه يوجه إليه، وإنما بين -جل ثناؤه- مبلغ حقها إذا ورث الميت كلاله، وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلاله في كتابه وبينه بوجهه على لسان رسوله ﷺ، فجعلها عصبه مع إناث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى وراثتها الميت إذا كان موروثاً كلاله^(١).

قال شيخ الإسلام: «وأما ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبه كما قال: ﴿وَلَكِنْ أُخْتُكَ﴾: الذي هو قول جمهور الصحابة والعلماء، فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاً، فإن قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إِنْ أَمْرُكَ هَلَكَ لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنْ أُخْتُكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد، وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها. وذلك يقتضي أن الأخت مع الولد لا يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصف، سواء كان له ولد أو لم يكن له، فكان ذكر الولد تدليساً وعبثاً مضراً، وكلام الله منزّه عن ذلك. ومن هذا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَكِنْ أُخْتُكَ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾^(٢) وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصف، فالولد إما ذكر وإما أنثى، أما الذكر فإنه يسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولى، بدليل قوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ فلم يثبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن لها ولد، والإرث المطلق هو حوز جميع المال، فدل ذلك على أنه إذا كان لها ولد لم يحز المال، بل إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه،

(١) جامع البيان (٦/٤٤٣-٤٤٤ شاكراً).

(٢) النساء: الآية (١١).

فيبقى إذا كان لها ولد، فإما ابن وإما بنت. والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف، فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر، إذا لم يكن إلا بنت وأخ، ولما كان فتيا الله إنما هو الكلاله، والكلالة من لا والد له ولا ولد، علم أن من ليس له ولد ووالد ليس هذا حكمه. ولما كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز المال، مال الأخت، فيكون لها عصبه، كان الأب أن يكون له عصبه بطريق الأولى، وإذا كان الأب والأخ عصبه، فالابن بطريق الأولى، وقد قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾^(١) ودل أيضاً قول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلا أولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائض لا يرثه إلا العصبه، وقد علم أن الابن أقرب، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإخوة. وقضى النبي ﷺ أن أولاد بني الأم يتوارثون دون بني العلاقات، فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب، وابن الابن يقوم مقام الابن، وكذلك كل بني أب أدنى هم أقرب من بني الأب الذي هو أعلى منه، وأقربهم إلى الأب الأعلى، فهو أقرب إلى الميت، وإذا استوى في الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان للأب. فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولد، وأنه مع ذكور ولد يكون الابن عاصباً يحجب الأخت كما يحجب أخاها، بقي الأخت مع إناث الولد، ليس في القرآن ما ينفي ميراث الأخت في هذه الحال، بقي مع البنت إما أن تسقط، وإما أن يكون لها النصف، وإما أن تكون عصبه، ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البنت، وأخوها لا يسقط فلا تسقط هي، ولو سقطت بمن هو أبعد منها من الأقارب، والبعيد لا يسقط القريب، ولأنها كانت تساوي البنت مع اجتماعهما، والبنت أولى منها فلا تساوى بها، فإنه لو فرض لها النصف لنقصت البنت عن النصف كزوج وبنت، فلو فرض لها النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف، والإخوة لا يزاحمون الأولاد بفرض ولا تعصيب، فإن الأولاد أولى منهم، والله إنما أعطاهما النصف إذا كان الميت كلالة، فلما بطل سقوطها وفرضها، لم يبق إلا أن تكون عصبه أولى من البعيد، كالعم وابن العم، وهذا قول الجمهور. وقد دل عليه حديث البخاري عن ابن مسعود لما ذكر له أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالوا في بنت وبنت ابن وأخت:

«للبنات النصف، وللأخت النصف، واثنتان ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ: للبنات النصف، وبنات الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت» فدل ذلك أن الأخوات مع البنات عصبية، والأخت تكون عصبية بغيرها وهو أخوها، فلا يمنع أن تكون عصبية مع البنات^(١).

قال ابن بطال: «فيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي ﷺ وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وأن صاحبها حبر، ألا ترى شهادة أبي موسى لابن مسعود لما خصمه بالسنة أنه حبر»^(٢).

* عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «الحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر»^(٣).

★ فوائد الحديث:

قال ابن رجب: «فهذا الحديث مبيّن لكيفية قسمة الموارث المذكورة في كتاب الله بين أهلها، ومبيّن لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم يُصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم، ومبيّن أيضًا كيفية توريث بقية العصابات الذين لم يُصرح بتسميتهم في القرآن، فإذا ضُم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم ذلك كله معرفة قسمة الموارث بين جميع ذوي الفروض والعصابات»^(٤).

قال ابن حجر: «المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصف ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن»^(٥).

وقد تقدم معنا هذا الحديث بفوائده عند قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصَيْتِ يَؤُوسٍ يَبِأُؤْ دِينٍ﴾ الآية (١١) من سورة (النساء)، فليُنظر.

(١) مجموع الفتاوى (٣١/٣٤٦-٣٤٩).

(٢) شرح صحيح البخاري (٨/٣٥١).

(٣) أخرجه: أحمد (١/٢٩٢)، والبخاري (١٢/٣٠٦٧٤٦)، ومسلم (٣/١٢٣٣/١٦١٥)، وأبو داود (٣/

٣١٩/٢٨٩٨)، والترمذي (٤/٣٦٤-٣٦٥/٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٤/٧١/٦٣٣١)، وابن ماجه

(٢/٩١٥/٢٧٤٠).

(٥) فتح الباري (١٢/١١).

(٤) جامع العلوم والحكم (٢/٤٢٣-٤٢٤).

* عن البراء قال: «آخر سورة نزلت كاملة: (براءة)، وآخر آية نزلت خاتمة سورة (النساء): ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾»^(١).

★ فوائد الحديث:

قال القرطبي رحمه الله: «اختلف في آخر آية أنزلت، فقليل ما قال البراء، وقال ابن عباس: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾»^(٢)، وقيل: ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣). والتلفيق: أن يقال: إن آية الكلاله آخر ما نزل من آيات الموارد، وآخر آية أنزلت في حصر المحرمات: ﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾... والظاهر أن آخر الآيات نزولاً: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾؛ لأن الكمال لما حصل لم يبق بعده ما يزداد، والله أعلم. وأما قوله: آخر سورة نزلت (براءة)، فقد فسر مراده بقوله في الرواية الأخرى: أنزلت كاملة، ومع ذلك: فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾... وكانت تسمى سورة (التوديع). وقد اختلف في وقت نزولها على أقوال: أشبهها قول ابن عمر: إنما نزلت في حجة الوداع، ثم نزلت بعدها: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾... فعاش بعدها ثمانين يوماً، ثم نزلت بعدها آية الكلاله، فعاش بعدها خمسين يوماً، ثم نزل بعدها: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾^(٤) فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزلت بعدها: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾^(٥) فعاش بعدها أحدًا وعشرين يوماً، وقال مقاتل: سبعة أيام. والله تعالى أعلم»^(٦).

قال الحافظ: «فيجمع بينه (أي: حديث البراء) وبين قول ابن عباس (يشير إلى قوله: آخر آية نزلت آية الربا)^(٧) بأن الآيتين نزلتا جميعاً فيصدق أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الأخيرة في آية (النساء) مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاً، بخلاف آية (البقرة)، ويحتمل عكسه، والأول أرجح؛ لما في آية (البقرة) من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول»^(٨).

(١) أخرجه: أحمد (٢٩٨/٤)، والبخاري (٢٩/١٢)، ومسلم (٣/١٢٣٦/١٦١٨)، وأبو داود (٣/٣١٠/٢٨٨٨)، والترمذي (٥/٢٣٢٢/٣٠٤١)، والنسائي في الكبرى (٤/٧٠/٦٣٢٦).

(٢) المائدة: الآية (٣).

(٣) الأنعام: الآية (١٤٥).

(٤) التوبة: الآية (١٢٨).

(٥) البقرة: الآية (٢٨١).

(٦) المفهم (٤/٥٧٣-٥٧٤).

(٧) البخاري (٨/٢٥٩/٤٥٤٤).

(٨) فتح الباري (٨/٢٥٩).

قال الزركشي -بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك- : «قال القاضي أبو بكر في الانتصار» : وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رُفِعَ إلى النبي ﷺ ، ويجوز أن يكون قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن ، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط . ويحتمل أن كلاً منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله ﷺ في اليوم الذي مات فيه ، أو قبل مرضه بقليل ، وغيره سمع منه بعد ذلك ، وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي عليه بقرآن بعده . ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول ﷺ مع آيات نزلت معها ، فيؤمر برسم ما نزل معها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرًا وتلاوته ، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل في الترتيب»^(١).

* * *

فهرس الموضوعات

سورة النساء

- قوله تعالى : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝٥﴾ ٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٥
- قوله تعالى : ﴿وَقَالُوا طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُنْهَوْنَ ۝٦﴾ ٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٦
- قوله تعالى : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقَوْلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٨﴾ ٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٨
- قوله تعالى : ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرْدَانِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٩﴾ ٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٩
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض ١٢
- قوله تعالى : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَظِرُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٤﴾ ١٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٤
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية والنهي عن ترويج الإشاعة ١٨
- قوله تعالى : ﴿فَقِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفُّ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكُفَّ بِأَمْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَكْيِيلًا ۝٢٠﴾ ٢٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٠
- قوله تعالى : ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ حَيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا ۝٢٣﴾ ٢٣

- ٢٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٢٦ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة لأصحاب الحاجات
- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
- ٢٨ ﴿٨٧﴾
- ٢٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن (السلام) اسم من أسماء الله وما ورد
- ٢٩ في أحكام السلام
- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا رَبَّ فِيهِ وَمَنْ أَعَدَّ مِنْ اللَّهِ
- ٤٤ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾
- ٤٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾
- ٤٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٤٧ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية
- قوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾
- ٥٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿وَدُّوا أَنْ تُكْفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُوا سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي
- ٥٢ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
- ٥٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
- ﴿٨٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ
- ٥٤ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾
- ٥٤ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا لَكُمْ
- ٥٦ أَسْلَمٌ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾
- ٥٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ

- أَرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَغْزِلُوا لَوْ كَرِهُوا لَأَنذَرْتُمْ وَيَكُونُوا أَيْدِيَهُمْ فُجْدُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١١﴾ ٥٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٥٨
- قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِيهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ ٦٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٦٠
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في القتل الخطأ ٦٤
- قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ٧١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٧١
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الرقبة ٧١
- قوله تعالى: ﴿وَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِيهِ﴾ ٧٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٧٤
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دية النفس ٧٤
- قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُمْ مُّؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ٧٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٧٩
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفرق بين دية المسلم والكتابي ٨٠
- قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِيهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ٨٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٨٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قتل المعاهد ٨٦
- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ٨٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٨٩
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ ٩٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٩٠

- ٩١ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من الوعيد في من قتل مؤمناً متعمداً قوله تعالى: ﴿يَكْفُرُ بِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَاتِلُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَ إِلَى كُمْ االسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَكَانُهُ كَثِيرٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩١﴾
- ١٠٥ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٠٥ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية وأن من أظهر شيئاً من علامات الإسلام لم يحل دمه
- ١٠٨ قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاتِلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاتِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠٨﴾ دَرَجَتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٩﴾
- ١١٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١١٨ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُتَكِلَّةَ طَالِمًا أَنْفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٨﴾
- ١٢٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٢٤ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿١٢٤﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٥﴾
- ١٢٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٢٧ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية قوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴿١٢٧﴾
- ١٢٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ١٢٩ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوُتُّ فَقَدْ أَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾
- ١٣١ أقوال المفسرين في تأويل الآية

- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الهجرة ١٣٣
- قوله تعالى : ﴿وَلَا تَحْزَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَاذِبُونَ كَذَبُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝﴾ ١٣٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٣٩
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصر صلاة السفر ١٤١
- قوله تعالى : ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِنَّا سَاجِدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْلُوبُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَانِكُمْ فَيَقِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَصْلَةً وَحِذْرًا ۝﴾ ١٥٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٥٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات صلاة الخوف ١٥٥
- قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضًا أَنْ تَقْصُرُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝﴾ ١٧٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٧٣
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ١٧٤
- قوله تعالى : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَضَعُوا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۝﴾ ١٧٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٧٦
- قوله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝﴾ ١٧٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٧٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مواقيت الصلاة ١٨٣
- قوله تعالى : ﴿وَلَا تَهَيَّأُوا لِلْعَمَلِ الْعَوِيِّ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾ ١٩٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ١٩٠
- قوله تعالى : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْغَالِبِينَ حَاسِمًا ۝﴾ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٩٢

- ١٩٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن النبي ﷺ كان إذا سئل عن شيء لم يجب
حتى ينزل عليه الوحي وفي بيان سبب نزول الآية ١٩٤
قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاتًا أَثِيمًا
- ﴿١٧٧﴾ ٢٠٣
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٠٣
قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِن
- أَقْوَالِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٧٨﴾ ٢٠٥
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٠٥
قوله تعالى: ﴿هَآئِنْتَ هَؤُلَاءِ جَدَلْتَهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
- الْقِيَامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٧٩﴾ ٢٠٧
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٠٧
قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا
- ﴿١٨٠﴾ ٢٠٨
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٠٨
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٠٩
قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٨١﴾ ٢١١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١١
قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَوْهَا فِي بَرِيَّةٍ فَقَدْ أَحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
- ﴿١٨٢﴾ ٢١٢
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١٢
قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا
- يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَارَكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١٨٣﴾ ٢١٣
أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١٣
قوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

- بَيِّنَ النَّاسَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اتَّبِعْنَا مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٢﴾ ٢١٦
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢١٦
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الإصلاح بين الناس وحفظ اللسان ٢٢٣
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلَّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٩﴾﴾ ٢٣٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٣٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن يد الله مع الجماعة ٢٤٥
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٧٠﴾﴾ ٢٤٨
- قوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَا﴾ ٢٥٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٢
- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ ٢٥٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٥٤
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٥٥
- قوله تعالى: ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١٧١﴾ وَلَا يُلْقِيَهُمْ وَلَا يُمَيِّنُهُمْ وَلَا يُرَبِّيهِمْ فَلْيُبَيِّتْكُمْ ۖ أَذَاتَ الْإِنْعَامِ وَلَا تُؤْمِرُهُمْ فَلْيُغَيِّرْ بَكُمْ خَلْقَ اللَّهِ﴾ ٢٦٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٦٠
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تغيير خلق الله ٢٦٤
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١٧٢﴾ يَبْدُهُمْ وَيُمَيِّنُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوبًا ﴿١٧٣﴾﴾ ٢٦٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٦٩
- قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَدُّونَ عَنْهَا حَبِصًا ﴿١٧٤﴾﴾ ٢٧١
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٧١
- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٧٥﴾﴾ ٢٧٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٧٢

- قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ٢٧٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٧٤
- قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ... ٢٧٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٧٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا ٢٧٦
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ ٢٨٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٨٢
- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ ٢٨٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٨٤
- قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ٢٨٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٨٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله اتخذ محمدًا ﷺ خليلًا كما اتخذ إبراهيم ﷺ خليلًا ٢٨٩
- قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا﴾ ٢٩٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٩٤
- قوله تعالى: ﴿وَسَتَقُولُونَ فِي الْإِنْسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى الْإِنْسَاءِ الَّتِي لَا تَوْفُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ تَكْفُوهُنَّ وَالْمُسْمَعِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ ٢٩٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٩٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٢٩٧
- قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ ٢٩٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٢٩٩
- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٢٦
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيمن بدل دينه ٣٢٧
- قوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ابْتَغَوْا عِنْدَهُمُ الْغُرَّةَ فَإِنَّ الْغُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٦﴾ ٣٢٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٢٨
- قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَا بَلَغَ اللَّهُ بِكُمُ الْكُفْرَ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ إِذَا وَثَقْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَائِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ ﴿١٣٧﴾ ٣٣٠
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٣٠
- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرَبُّونَ بَنِيكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ﴿١٣٨﴾ ٣٣٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٣٣
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٣٩﴾ ٣٣٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٣٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين نقر الصلاة
والتخلف عن صلاة الجماعة ٣٣٨
- قوله تعالى: ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
﴿١٤٠﴾﴾ ٣٤٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٤٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة أن من صفات المنافقين التذبذب والتلون ٣٤٣
- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ
يَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ ﴿١٤١﴾ ٣٤٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٣٤٥
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكُفْرَانَ فِي الذَّرَارِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ ﴿١٤٢﴾ ٣٤٧

- ٣٤٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاتَّعَمَّصُوا بِاللَّهِ وَانْخَلَعُوا بِهِمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ١٥٨ ٣٤٨
- ٣٤٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
 ﴿١٥٩﴾﴾ ٣٥٠
- ٣٥٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ عَمِيمًا عَلِيمًا﴾ ١٦٠
 إِنْ يُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفَوْا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ ١٦١ ٣٥٢
- ٣٥٢ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في انتصار المظلوم من الظالم ٣٥٤
- ٣٥٤ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
 وَيَقُولُوا نَحْنُ نُبَيِّنُ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ١٦٢ أُولَئِكَ
 هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ ١٦٣ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ١٦٤ ٣٦٣
- ٣٦٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْحِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُسْتَلْطَنَاتُ مُيِّنَا﴾ ١٦٥ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ
 ادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَمِعًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَقْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ١٦٦ ٣٦٦
- ٣٦٦ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُصُّهُمْ بِمِثْقَلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ جَاءَتْهُمُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ وَقَلِيلُهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ فَلَمَّا
 خَلَفُ بَلْ طَعَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَكْفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ١٦٧ وَيَكْفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِيَمَ بَيْتَنَا
 عَظِيمًا﴾ ١٦٨ ٣٧٠
- ٣٧٠ أقوال المفسرين في تأويل الآية
 قوله تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ

- شَيْهَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آخَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءَ الظُّلُمِ وَمَا قُلُوبُهُمْ يَقِينًا ﴿٥٧﴾
- ٣٧٣ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٨﴾
- ٣٧٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ٣٧٦ ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في رفع عيسى عليه السلام
- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
- ٣٧٨ ﴿٥٩﴾
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نزول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل
- ٣٧٨ الصلاة والسلام
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حج المسيح عليه الصلاة والسلام .. ٣٨٤
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صلاة عيسى عليه السلام وراء إمام من أئمة
- المسلمين ٣٨٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة عيسى عليه الصلاة والسلام ... ٣٨٧
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أمر النبي صلى الله عليه وآله بإقراء السلام على المسيح
- عيسى عليه السلام ٣٩٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خروج الدجال وأن عيسى عليه السلام يقتله عند
- نزوله ٣٩٢
- فصل: في إجماع أهل السنة على خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام
- في آخر الزمان، خلافاً لمن أنكره من الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن سار على
- نهجهم ٤١٠
- قوله تعالى: ﴿فَيُظْهِرُ مِنَ الذِّبِّ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبَعَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
- كَثِيرًا ﴿٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
- أَلِيمًا ﴿٦١﴾﴾ ٤١٣
- ٤١٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ الرَّاكِبِينَ فِي الْغُلَامِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
- وَالْمُؤْمِنِينَ أَصْلَحُوا وَالْمُؤْمِنُونَ الرَّاكِبُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٢﴾﴾ ٤١٧
- ٤١٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية

- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ﴾ ٤١٩
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤١٩
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في يونس عليه السلام والتفاضل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ٤٢٠
- قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ ٤٢٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة داود عليه السلام وفضله ٤٢٢
- قوله تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ ٤٢٤
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢٤
- قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ٤٢٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٢٥
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الكلام لله تعالى ٤٢٥
- قوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ غَافِرًا حَكِيمًا﴾ ٤٣٢
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٣٢
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قيام الحجة ببعثة الرسل وإنزال الكتب ٤٣٣
- قوله تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُوهُ يَعْلَمُوهُ وَالْمَلَكُ عَلَى شُهُودٍ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ٤٣٨
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٣٨
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية ٤٣٩
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ ٤٤٣
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٤٣
- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ ٤٤٥
- أقوال المفسرين في تأويل الآية ٤٤٥
- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ

- ٤٤٧ ﴿٧٥﴾ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٧٥﴾
- ٤٤٧ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿يَتَأَمَّلَ الْكِتَابَ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٧٦﴾﴾
- ٤٤٩ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، وأن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
- ٤٥٣ قوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلُهُمُ إِلَهُهُ جَمِيعًا ﴿٧٧﴾﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٧٨﴾﴾
- ٤٧١ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَهُمْ بَرْهَنٌ مِنْ رَبِّكُم وَأُنزِلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿٧٩﴾﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعَصَمُوا يَوْمَ فُسَيْدِجْلَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
- ٤٧٣ ﴿٨٠﴾
- ٤٧٣ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا بِهَلِكٍ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
- ٤٧٨ ﴿٨١﴾
- ٤٧٨ أقوال المفسرين في تأويل الآية
- ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الكلاله وبعض صور الفرائض
- ٤٧٨ فهرس الموضوعات
- ٤٩١